

بیچ سے بڑھکر کوئی دھرم نہیں

ہندو مذہب کی تائید

ک
مشتہق عالمہ عارفہ مسٹر اینی ہنڈ صاحبہ کی کتاب
INDEFENCE OF HINDUISM

اردو ترجمہ عام فہم زبان میں مسٹر جے گوپال لال - بی۔ اے۔ - لال لال
بی۔ اے۔ نے عوام الناس کی رہنمائی کے لیے وقت عزیز صرف فرما کر
کیا اور مصارف برداشت کر کے چھپوایا ہے۔ اس ترجمے کے
پڑھنے سے وہ غلط خیالات جو ہندو مذہب کی نسبت پھیل رہی ہیں صاف دل سے
محو ہو جائیں گے اور فاضلہ مدوحہ کا ہر ہندو جسکو ذرا بھی عقل ہو منوں ہوگا

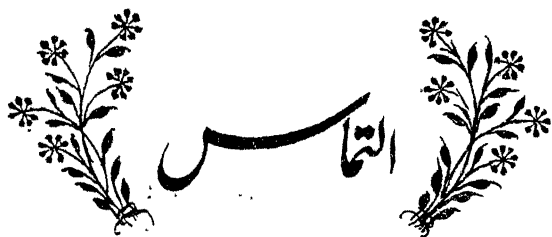
حکیم برہم کے اہتمام سے

مطبع حکیم برہم گورکھپو میں چھپی

حکیم برہم پرنٹر

بابو جے گوپال پبلشر

پیشہ کار لائبریری کے لیے

یہ کتاب مشہور عارفہ منہاجی بسنٹ کی کتاب (In Defence of Hinduism) کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کا مقصد ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانا ہے جو اپنے مذہب کو محض ٹھکوسلا اور گھر کی بڑھینوں کی گرفت خیال کرتے ہیں۔ اس میں ثابت کیا ہے کہ مذہب کوئی سمجھتی اور غیر ضروری چیز نہیں ہے بلکہ اُسکے اصول اور مسائل قوانین قدرت کا حکم رکھتے ہیں اور انکی پابندی اسی قدر ضروری ہے جیسا کہ قوانین قدرت کی جس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی کرنیوالے نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح مذہبی قوانین کی خلاف ورزی کرنیوالے بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہندو مذہب پر اکثر بے بنیاد اور اول جلول اعتراض کیے جاتے ہیں۔ انکو سنکر ہندو نوجوان اپنے مذہب سے شرمندہ ہوتے ہیں اور اُسکی وقت اُنکے دلوں میں

بالکل نہیں بہتی۔ چونکہ اُنکو اپنے مذہب سے قطعی ناواقفیت ہوتی ہے
 اس لیے وہ اُن اعتراضات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اس کتاب میں لائق
 مصنفہ نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ہندو مذہب کے جملہ مسائل جن پر
 لوگ ہنس رہے ہیں موجودہ سائنس سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح پر
 ہندو نوجوانوں کو اُنکے مذہب کے متعلق ضروری باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ
 وہ اب اپنے مذہب سے شرمندہ نہ ہوں بلکہ وہ اُسکو صحیح اور مفید طریقہ
 زندگی کا سمجھ کے اُسکے عامل ہو جائیں۔ چونکہ یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی
 اس لیے اُسکی مفید روشنی عوام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مگر یہ روشنی
 ایسی ہے جسکی ضرورت اسوقت ہر شخص کو ہے۔ اس لیے میں
 یہ ہمت کی کہ اسکا ترجمہ زبان اردو میں کروں۔

ترجمہ کرنے میں زبان کا کچھ خیال نہیں کیا گیا ہے۔ صرف مفہوم کو
 ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا ناظرین کی خدمت میں التماس ہے
 کہ غلطیوں پر خیال نہ کریں گے اور نشانہ کو سمجھ لیں گے۔

جے گوپال استھانا۔ بی۔ اے۔ ایل ایل۔ بی۔

گورکھپور

پہلا باب

مورت پوجن

ہر زمانے اور ہر قوم میں خواہ وہ وحشی ہو خواہ اعلیٰ درجہ کی شایستہ نہی پرستش کے وقت مورتوں کا استعمال ہوتا آیا ہے تمام شایستہ قومیں انکو دھیان میں مدد دینے کے واسطے استعمال کرتی آئی ہیں۔ لیکن کہیں تو مقامی اسباب کی وجہ سے اور کہیں اور عارضی اسباب کے باعث معدوم ہونے مورتوں کے استعمال کو ترک کر دیا ہے مگر یہ ترک محض ظاہری ہے۔ دراصل مورتوں کا استعمال ترک نہیں ہوا ہے، مثلاً تقریباً تین سو پچاس برس کا زمانہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے پراسٹینٹ فرقے کے ایک جزو نے مورتوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ اسکی وجہ ہوئی کہ اس فرقے میں مورت پوجن کے متعلق بہت سی بد اعتقادات ان پھیل گئی تھیں جنکے دور کرنے کے واسطے انھوں نے انکی پرستش

ترک کر دی۔

اسی طرح یہودیوں نے اپنے گرد کی قوموں میں جاہلانہ بت پرستی کے خراب نتائج کو دیکھ کر مورتوں کا استعمال چھوڑ دیا حضرت محمد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انکی قوم تاریک بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے تو انھوں نے اپنے پیروں کو ایسی بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے تعلیم دی کہ وہ مورتوں نہ استعمال کریں۔

یہی حال ہندوستان میں بھی ہوا۔ جب یہاں بھی مورت پوجن بد اعتقادیوں کے جال میں پھنس گئی تو اُسکے خلاف کئی ایک فرقے مثلاً سکھ آریہ سماج۔ و برہم سماج پیدا ہو گئے جنھوں نے مورتوں کے استعمال کی قطعی ممانعت کر دی۔

لیکن انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اُسکو پوجا کر نیکے واسطے کسی نہ کسی شکل یا تصویر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکا ثبوت یوں ملتا ہے کہ مورتوں کے استعمال کو چھوڑ دینے پر بھی یہودی کشتی (نوح) کو اہل اسلام کہہ کر اور سکھ گرنتھ صاحب کو پوجتے ہیں۔ اور جن فرقوں میں کوئی مادی بت نہیں پوجا جاتا ہے وہ بجائے اُسکے کوئی خیالی تصویر پوجتے ہیں

جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرستش کے وقت موت استعمال کرنے کا طریقہ عام طور سے رائج ہے اور باوجود اس کوشش کے کہ وہ ترک کر دیا جائے وہ کسی نہ کسی شکل میں قائم رہتا ہے تو اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فرد کسی ایسی حقیقت پر مبنی ہو جو قدرت میں موجود ہو پس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکو بڑے طور پر سمجھیں اور اگر کچھ تقاضے پیدا ہو گئے ہیں تو انکے دور کرنے کے تدابیر اختیار کریں کیونکہ جب جسکی بنیاد کسی ایسے واقعہ پر ہے جو قدرت میں موجود ہے تو اسکو جڑ سے اکھاڑنا ناممکن ہے۔ اگر اسکی ایک شکل تو طریقہ جانیگی تو وہ دوسری شکل اختیار کرے گا۔

اب یہ کہہ دیکھنا چاہیے کہ قدرت میں وہ کونسی بات ہے جس سے انسان کی طبیعت تین جہان پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرستش کے وقت کوئی موت یا شکل استعمال کرے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی محدود طاقتوں سے غیر محدود برہم یا جو ذات بنا ہی کو نہیں سمجھ سکتا ہے اگر اس موجود ذات نہ ہی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ اُس میں فلان صفت نہیں ہو اُس میں فلان صفت نہیں ہو۔ نرگن برہم (برہم بلا اوصاف) نہ کسی کے خیال میں آسکتا ہو اور نہ کوئی اسکی بھگتی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اسکی پوجا کر سکتا ہے۔ سگن برہم (برہم با اوصاف) یعنی اشیاء کو انسان خیال میں بھی لا سکتا ہے اسکی بھگتی بھی

کر سکتا ہو۔ اور اُسکی پوجا بھی کر سکتا ہے۔ اُسکے اوصاف کے ذریعہ سے ہم اُس تک پہنچ سکتے ہیں اُسکو محسوس کر سکتے ہیں۔ اُس تک پہنچنے کی ہم خواہش کر سکتے ہیں اُسکے قدموں پر ہم اپنے دل کو ڈال سکتے ہیں۔

اب دیکھنا چاہیے کہ مورت کیا چیز ہے مورت ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں مختلف علامات کے ذریعہ سے ایشور کے اوصاف دکھائے جاتے ہیں مثال کے لیے وشنو جگوان کی مورت کو دیکھیے وہ نیلے رنگ کی ہوتی ہے جو آسمان کا رنگ ہے اُس میں چار بازو ہوتے ہیں جو ہر چار سمت کی علامت ہیں ایک ہاتھ میں ننگھ ہوتا ہے یہ پیدا کر نیوالی آواز کی علامت ہے ایک ہاتھ میں اگلہ ہوتا ہے جو بادشاہی کی علامت ہے۔ چکر طاقت کی علامت ہے اور کنول روح اور مائے کو ظاہر کرتا ہے اس قسم کی شکلیں کائنات کے اعلیٰ طبقوں میں پائی جاتی ہیں اور جن بزرگوں نے ان شکلوں کو دیکھا ہے وہ اُنکی تصویریں اس دنیا میں انسان کو ایشوری طاقتیں اور اوصاف دکھانے کے واسطے بناتے ہیں۔ وشنو جگوان کی جو مورت ہم دیکھتے ہیں گویا وہ ایشور کی طاقتوں اور اوصاف کی مورت ہے اسی طرح بعض مورتیں ایشور کی اُس حالت کی ہوتی ہیں۔ جب وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً سری

راچند رچی اور سری کرشن جی کی مورت - ایک اور قسم کی بھی مورتیں ہوتی ہیں - یہ مورتیں ایسے بزرگوں کی ہوتی ہیں جو دیوتا یا دیوی کے نام سے مشہور ہیں مثلاً گنیش جی ودرگا وکشمی کی مورت - لیکن ہر حالت میں مورت کے پوجا اس خیال سے کی جاتی ہے کہ وہ ایشور کا منظر ہے اور یہ کہ وہ خاص شکل ایشور کو اس طرح پر ظاہر کرتی ہے کہ پوجا کرنے والے کا دل اُسکی طرف کھینچتا ہے -

قدرت کی دوسری بات جس پر مورت پوجن کی بنیاد ہے یہ ہے کہ تمام جگہ ایک ہی جان (روح) ہے اور وہ جان ایشور ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں ہے پس اُسکی پوجا ہر جگہ ہو سکتی ہے - ایک درخت ایک پتھر ایشور کا مادی قائم مقام مانا جاسکتا ہے کیونکہ اُسکے اندر جو جان ہے وہ ایشور ہی ہے - جو شخص درخت یا پتھر کو حیثیت درخت یا پتھر کے پوجتا ہے وہ جاہل ہے - لیکن جو درخت یا پتھر کے اندر والے ایشور کو پوجتا ہے اُسکا پوجن ٹھیک ہے وہ مورت پوجا خراب ہے جو جاہل اندرونی جان کے ظاہر شکل کو پوجتی ہے لیکن جہاں ایسی پوجا ہوتی ہے کہ ایشور سب جگہ ہے اور اُسکی پوجا ہر چیز میں ہوتی چاہے یہی مورت پوجن ٹھیک ہے - جب ہم ایشور کی پوجا کرتے ہیں یا اسکا دھیان کرتے ہیں - تو ہم اپنے دماغ میں اُسکی ایک خیالی تصویر قائم کرتے ہیں یعنی ہم خیال کرتے ہیں کہ

وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا حاکم ہے۔ ہمارا باپ ہے۔ ہمارا محافظ ہے
 وہ انصاف ہے وہ طاقت ہے۔ وہ محبت ہے۔ گویا ہم اُسکی ایک خیالی
 تصویر بناتے ہیں جسکو خیالی مورت کہنا چاہیے
 اور یہ صحیح ہے کہ بلا کسی قسم کی شکل کے نہ ہم اُسکی بوجا کر سکتے ہیں
 اور نہ ہم اُسکا خیال کر سکتے ہیں۔

اور اس خیالی مورت کو کوئی ایشور نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خیالی مورت
 مٹی یا پتھر کی مورتوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان مٹی یا پتھر کی مورتوں کو
 کوئی ایشور نہیں سمجھ سکتا۔ مگر اپنی خیالی مورتوں کو اکثر لوگ ایشور سمجھنے لگتے ہیں
 ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جوگی اپنے مندر میں بیٹھا پوجا کر رہا تھا۔ وہاں ایک
 پادری پہنچا۔ اُسے جوگی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جوگی نے جواب دیا کہ
 ایشور کی پوجا کر رہا ہوں۔ پادری نے کہا کہ آپ میرے ایشور کو کیوں نہیں پوجتے
 ہیں۔ اس پر جوگی نے کہا تو کیا بھائی دو ایشور ہیں۔ پادری نے سنا کہ نہایت خفیف
 ہوا۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک معمولی واقعہ ہے لیکن اس سے ایک
 سبق حاصل ہوتا ہے یعنی یہ کہ خیالی مورت کی حالت میں انسان زیادہ تر غلطی کر سکتا
 ہے۔ کہ وہ اُس تصویر کو ایشور ماننے لگتا ہے

اب یہ دیکھنا ہے کہ مورت سے کیا فائدہ ہے۔ دھیان کرنے میں۔
اُس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اُس پر خیال جایا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑی
دیر تک اسکی طرف غور سے دیکھتا ہے اسکے بعد آنکھ بند کر لے اور خیال میں
اُس مورت کی شکل بنا کر اُس پر دھیان جائے۔ جیسے جیسے خیال (من) یکسو
ہوتا جائیگا ویسے ویسے ظاہر ہی شکل غائب ہو جائیگی اور اُسکی اندرونی روح
(من) میں سہا جائیگی اور طبیعت (چت) کو خوشی آئندہ حاصل ہوگی۔
دوسرا فائدہ مورت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مقناطیسی مرکز کا کام
دیتی ہے۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ روحانی ترقی کی ہے وہ اپنی روحانی
قوت کے ذریعہ سے مورت میں اُس دیوتا کی مقناطیسی قوت کا اثر پیدا کر دیتے
ہیں۔ جسکی وہ مورت ہے اس مورت کے سامنے بیٹھ کر پوجا اور دھیان کرنے
میں۔ بہت آسانی ہوتی ہے۔ دیوتا کی پاک اور تسکین دینے والی مقناطیسی قوت
اُسکی مورت کے چاروں طرف سولج کی کرنوں کی طرح پھیل جاتی ہے جس سے
یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوشش میں خیال (من) ساکت اور یکسو ہو جاتا ہے
اُس دیوتا کا جو بھگت ہوتا ہے وہ مورت کے سامنے بیٹھ کر پوجا اور دھیان کرے گا
اُس دیوتا کا خیال پوجا کرنے والے کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے جواب میں

اپنی مورت کے ذریعہ سے لہرین بھیجتا ہے اس طرح پر وہ مقناطیسی اثر جو
 مورت کے ذریعہ سے قائم ہوا ہے برابر طاقت پکڑتا جاتا ہے۔ مورتوں کی اس
 حالت کو وہ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جنھوں نے یورپ کے طریقوں کے مطابق
 مقناطیسی قوت کے حالات کو پڑھا ہے اور وہی لوگ مشرق کے حکما کی دانائی
 کی داد دے سکتے ہیں کہ انھوں نے جو مورتوں کا استعمال جائز رکھا۔ یہ نہایت
 ہی سائنٹیفک اصول پر تھا۔ روحانی ترقی میں مدد دینے کے واسطے مورتوں کا
 استعمال جائز رکھا گیا ہے وہ لوگ نا سمجھ اور کوتاہ اندیش ہیں جو ان طریقوں کو
 بیکار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایشور کو حاصل کرنے کے واسطے صرف ایک
 ہی طریقہ رکھا جائے بھکتی کا راستہ (مارگ) ایسا ہے جو سب لوگوں کو آسان
 معلوم ہوتا ہے اور اسلئے اسلئے کے چند مقامات پر مورتوں کا استعمال ضروری
 پایا گیا ہے۔

دوسرا باب

دیو پوجن

اکثر لوگ بے سمجھے بوجھے یہ عزت عرض کرتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بہت سے دیوتا پوجے جاتے ہیں اس لیے وہ ادنیٰ درجے کا مذہب ہے لیکن تھوڑا غور کرنے پر یہ ظاہر ہو جائیگا کہ بجز ان مذاہب کے جن میں مادی خیالات کا زور ہے اور سب مذاہب میں ٹھیک ہندو مذہب کی طرح بہت سے دیوتا پوجے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ صرف ایک ہی وجود ہو ایک ہی جان ہے جس میں تمام مخلوق ظہور پذیر ہے۔ ایک وجود مطلق ہے اور باقی سب اس سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر منحصر ہیں صرف وہی ایک قائم ہے جسکو برہم کہتے ہیں اور جو دائم اور قائم ہے اس لیے متبرک کتابوں میں جس طرح انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے اُسی طرح دیوتاؤں کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ دیوتاؤں کو بھی برہما نے پیدا کیا ہے وہ بھی قدرت میں اُسی طرح موجود ہیں جس طرح انسان

موجود ہیں اور جیسے انسانوں کی موجودگی سے اُس وجود مطلق بابرہم کی وحدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ان دیوتاؤں کی موجودگی سے بھی اُسکی وحدت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔

عالم ظہور میں اُس وجود مطلق بابرہم کا اعلیٰ سے اعلیٰ ظہور سکن برہم یا ایشور ہے۔ وہی جہان کا مالک ہے اُسکو اس جہان کے واسطے تین طاقتوں کی ضرورت ہے یعنی پیدا کرنے کی طاقت۔ قائم رکھنے کی طاقت اور معدوم کرنے کی طاقت۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو تین شکلوں میں ظاہر کرتا ہے جسکو ترموری کہتے ہیں۔ اُسکے پیدا کرنے والی شکل سے دیوتا پیدا ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد اُسکے رچبٹ یا کارکن ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کائنات میں پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور معدوم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ دیوتا مختلف درجن کے ہوتے ہیں۔ عالم ظاہر کے متعلق جو کہ وہ دیوتاؤں کا ہے۔ اُس میں سات درجے کے دیوتا ہیں۔ ہر ایک درجے کا ایک حکمران دیوتا ہے۔ منجملہ ان حکمران دیوتاؤں کے فی الحال صرف پانچ ظاہر ہوئے ہیں۔ اُنکے نام اندر۔ دیو۔ اگنی۔ ورن۔ اور کبیر ہیں۔ یہ نام کسی خاص دیوتا کے نہیں ہیں۔ بلکہ عہدوں کے نام ہیں۔ مثلاً جو دیوتا اندر دیو کے عہدے کا کام کرتا ہے وہ اندر کے

نام سے پکارا جاتا ہے اسی طرح پرگو اکاش کے کئی ایک حکمران ہوئیں۔
لیکن وہ سب صرف اندر ہی کے نام سے مشہور ہیں۔

(ناظرین کو مہابھارت کا وہ ذکر یاد ہو گا جہاں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
پانچ اندر ایک ساتھ ہادیو جی کے سامنے آئے اُسین سے ایک تو حکمران
تھے۔ باقی وہ تھے جن کا عہد حکومت ختم ہو چکا تھا۔)

ان حکمران دیوتاؤں کی ماتحتی میں بنیاد پر دیوتا مختلف درجوں کے ہیں
جو تمام جہان میں پھرتے ہیں اور ایشور کی مرضی کے مطابق جہان کا کام
کر رہے ہیں ان کے بعد ان سے کم درجہ کے دیوتا ہیں جن کے تعلق ایک ایک
دنیا کا کام ہے پھر ان سے کم درجہ کے بھی دیوتا ہیں جن کے تعلق ایک ایک ملک
ہو۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے تعلق ایک ایک ضلع ہے۔ یہ جہان
کوئی بے معنی اور بے سلسلہ چیز نہیں ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک
طرف تو سلسلہ وار درجہ بدرجہ مخلوق جمادات نباتات حیوانات اور انسان
پائے جائیں اسکے بعد پچھلے میں ایک خالی میدان دکھلائی پڑے اور دوسری
جانب وجود مطلق یا برہم ظاہر ہو بلکہ یہاں نباتات سے لیکر وجود متعلق
تک ایک سلسلہ چلا گیا ہے جو کہیں پر شکست نہیں ہوتا ہے یہ ظاہر جو لوگ انسان

اور ذات واحد کے پیچ میں جو خالی میدان دیکھتے ہیں وہ ان یوتاؤن کے سلسلہ سے بھر ہوا ہے اور اس طرح پر سلسلہ کہیں شکست نہیں ہوتا ہے ان مختلف میں جو ان کے دیوتاؤن کو جو انسان اور اپشور کے پیچ والے میدان میں پائے جاتے ہیں ہر مذہب نے مانا ہے۔ گو مختلف مذہبوں میں ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ لیکن ان کے کام ہر مذہب میں یکساں بنائے گئے ہیں۔ بودھ اور ہندو اٹکویٹا کہتے ہیں۔ پارسی۔ عیسائی اور مسلمان اٹکو فرشتہ کہتے ہیں۔ نام میں فرق ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ اٹکا وجود ہر مذہب نے مانا ہے مشہور مصنف جان برین نے *John Bunyan* جو عیسائی مذہب کے پراسٹنٹ فرستے کا تھا فرشتوں کو اپنی کتاب میں چمکنے والی شکلیں لکھا ہے۔ ہندو اٹکویٹا کہتے ہیں اور دیوتا کے معنی بھی چمکنے والی شکل کے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غالباً مشہور مصنف اٹکویٹا نے اٹکا سے دیکھا تھا۔ اس سے اٹکا یہ نام رکھا۔ تاکہ اس سے انکی شکل کا قیاس ہو سکے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دیوتاؤن کو پوجا کرنی چاہیے۔ ہاں۔ ضرور کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے واسطے ضرورت کی پوجن کو چھوڑ دیجیے۔ ان دیوتاؤن کا خیال نیچے جکا تعاق عالم ظاہر سے ہے۔ خاص کر اٹکا جو انسان کی

ترقی میں مدد دیتے ہیں کسان کو اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے علاوہ ذاتی محنت کے پانی اور دھوپ کی بھی ضرورت ہے یہ چیزیں اُسکے قابو کی نہیں ہیں۔ پس اس معاملہ میں وہ ان دیوتاؤں کی مدد اور برکت کا خواستگار ہوگا۔ جن کے اہتمام میں پانی کا برسانا اور دھوپ کا کرنا ہے اگر اپنے سے زیادہ ہوشیار اور متحرک کار کسانوں سے صلاح و مشورہ کرنے میں وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دیوتاؤں سے مدد مانگنے میں۔ وہ گناہگار سمجھا جائے۔ اُنکے علاوہ ایسے دیوتا ہیں جن کا تعلق خاص کر انسان کی ترقی سے ہے جو دوسرے دنیا میں اور اُنکے بعد دیوتاؤں میں کرتا ہے۔ مثلاً گنیش جی۔ سرستی دیوی وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیوتا ہمیشہ اُس شخص کو جو انکی مدد چاہے مدد دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اُنکے علاوہ اور بہت سے دیوتا ہیں لیکن یہ مختصر بیان کافی ہے۔

جس طرح انسان اپنے سے اعلیٰ درجہ کے انسان کی عزت کرتا ہے اور اُس سے اپنی ضرورتوں کے واسطے مدد چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسی طرح پر وہ دیوتاؤں کی جو جامد انسانی ہیں نہیں ہیں لیکن انسان سے برتر درجہ کے ہیں عزت کرے اور اُنکے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرے۔ اگر کسی کو کوئی عرضی دینا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اُسکو براہ راست ہنشاہ

ہی کی خدمت میں پیش کرے۔ پہلے وہ عرضی حاکم ضلع کے یہاں حاشا نشین
 کا قائم مقام ہے پیش ہوتی ہے جس طرح بادشاہ کے قائم مقام کے یہاں
 عرضی دنیا داخل بغاوت یا کشری نہیں ہے اسی طرح دیوتاؤں کی جو ایشو کو
 قائم مقام ہیں پوجا کرنا داخل گناہ یا بے دینی نہیں ہے۔ علاوہ برین عوام
 ایک ایسے حکمران کی جسکو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی شکل نہیں قائم کر سکتے۔
 جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ ایسے دیوتاؤں کی جنکا تعلق عالم ظاہر سے ہے۔
 پریش چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اُسوقت اُسکو تجربہ سے یقین ہو جاتا ہے کہ دیوتا تو
 اپنا کام خود ہی کرتے ہیں اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اُسکو بخوشی قبول کرتا ہے۔
 یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اُن سے مانگے یا خواہش کرے۔ جب وہ کام
 کریں۔ جیسے لوط کا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ سے اپنی ضروریات کے
 واسطے تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اُسکو تو پورا بھروسہ رہتا ہے کہ اُسکا باپ اُسکی
 سچی محبت کرتا ہے وہ خود اُسکے ضروریات کی فکر رکھے گا۔ اور اُسکو پورا کرے گا۔
 لیکن پوجا بھوڑنے پر وہ انکی عزت اُنکے مرتبہ کے لحاظ سے ایسی ہی کرتا
 رہتا ہے اور دنیا کے واسطے جو کام وہ کر رہے ہیں اُسکے واسطے شکر گزاری
 کرتا ہے۔

جن دیوتاؤں کے تعلق انسانی ترقی ہے۔ وہ چونکہ ہر قسم کی مدد دیتے ہیں۔ دل کو روشن کرتے ہیں اور ہمیشہ تعلیم دینے کے واسطے طیار رہتے ہیں۔ اس لیے انکی پرستش بھی نہایت مناسب ہے۔ جو طالب علم کنیش جی ہمارا لاج یا سرتی دیوی سے دعا مانگتا ہے۔ اُسکا پڑھنا ان دیوتاؤں کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب لوگ ان مہربان بزرگوں (دیوتاؤں) کی سنگت میں اور انکی کرپا نہ مدد سے جو وہ کمزوروں کے ساتھ کرتے ہیں اپنی دوراننگی کو نہایت عمدگی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ دینا ایسے مبارک مدگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اُس میں کوئی شخص اکیلا اور بے مددگار نہیں ہے۔ ہاں جو شخص رادنا اپنے آپ کو بے یار و مددگار رکھنا چاہتا ہے اُسکے لیے تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی انسان کو اُسکے بھائی بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو وہ دیوتاؤں کو اپنا دوست بنا سکتا ہے جو اُسکو ہر طرح سے مدد اور تسلی دینے کے واسطے طیار ہیں۔

پس ہندو جو انون کو اس اعتراض کی وجہ سے کہ ہندو مذہب سے بہت سے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ اپنے مذہب سے جو عقل سلیم پر مبنی ہے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اُنکو اس پر خوش ہونا چاہیے

کیونکہ اس قسم کی پریشانی سے ہماری مدد کے واسطے یہ محبت کرنیوالے
 اور زمران دیوتا ہاتھ بڑھائے رہتے ہیں۔ اور ہمارے قسم کی تقویت
 رہتی ہے۔

تیسرا باب

ترمورتی یا تثلیث

بجز اسلام کے دنیا کے اور سب مذاہب میں عام اس سے کہ وہ قدیم ہون یا جدید۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ الشیور اپنے آپ کو دنیا میں تین مختلف شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ بڑا پُرانا مسئلہ ہے۔ اور چونکہ عام طور سے اُسکو مانا گیا ہے۔ اس لیے زیادہ تر قیاس اسکی صداقت کا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں جو اسلام سے نزدیک تعلق رکھتا ہے عام طور سے اس ترمورتی یا تثلیث کے مسئلہ پر زور نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ اُس وقت کے حالات ایسے تھے جن کیوجہ سے وحدت کے مسئلہ پر زور دینے کی ضرورت تھی۔ لیکن اُس مذہب کی عالماہ و فلسفانہ کتابوں میں تثلیث کے مسئلہ کی پورے طور سے تعلیم دی گئی ہے۔

ایشور کا جو تعلق دنیا کے ساتھ ہے اُس پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اُسکو اپنے آپ کو تین شکلوں میں ظاہر کرنا ضروری ہے کوئی دنیا ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ ہر ایک دنیا کی ابتدا ہوتی ہے یعنی دنیا حادث ہے۔ دنیا پریش اور پُر اکرتی۔ یعنی روح اور مادے کے تعلقات کا عارضی انتظام ہے اور اُس عارضی انتظام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسکی ابتدا کرنے کے واسطے ایشور پیدا کرنے والے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایسی شکل کو اختیار کر کے دنیا کو پیدا کرتا ہے دنیا اُن اجزاء سے جو ہمیشہ سے موجود ہیں پیدا کی جاتی ہے۔ پیدائش کے بعد ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو دنیا کو قائم رکھے۔ اس غرض کے واسطے ایشور ایک دوسری شکل اختیار کرتا ہے۔ جسکے ذریعہ وہ دنیا کو قائم رکھتا ہے۔ دنیا میں نہ نئی تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن ان ظاہری تبدیلیوں کے باوجود ایشور اس صورت کے ذریعہ سے اسکی حلی حالت کو قائم رکھتا ہے۔ چونکہ دنیا ایک عارضی چیز ہے اسلئے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی وہ پُرانی ہو جاتی ہے اور کام کے لائق نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب کنگی کی وجہ سے اُسکے توڑنے کی

ضرورت ہوتی ہے۔ اسکے واسطے ایشورنیت کرنے والے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دنیا کے نیست ہو جانے کے بعد یہ تینوں شکلیں پھر ایک میں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ زمانہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس طرح پرائشور کے دن اور رات سلسلے وار ایک دوسرے کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ گو دراصل یہ تینوں ایک ہیں لیکن پیدا کرنے۔ قائم رکھنے اور نیست کرنے کے کام جدا جدا ہیں۔ اس لیے تینوں شکلیں مختلف ہیں اور انھیں تینوں سکون کو تر مونی کہتے ہیں۔ پیدا کرنے والی طاقت کو برہما کہتے ہیں۔ انکی مورت میں چار چہرے بنائے جاتے ہیں۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چار سمت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکمل کا پھول ہے۔ جب شری کرشن ہمارا لج نے ارجن جی کو اپنا وراثت روپ دکھایا تو اسوقت ارجن جی نے برہما کو مکمل کے آئین پر بیٹھے دیکھا۔ **ब्रह्माणामिश्र कमलासनस्थ** مکمل لوح اور مادے یا آگ اور پانی کی علامت ہے۔ اس لیے وہ برہما جی کے واسطے نہایت موزوں نشست گاہ ہے۔ کیونکہ وہ لوح اور مادے سے دنیا پیدا کرتے ہیں۔

قائم رکھنے والی طاقت کا نام وشنو ہے۔ اسکا مطلب ہے
 کہ وشنو بھگوان ہر چیز میں سما کر اور ہر چیز میں موجود رہ کر دنیا کو قائم رکھتے
 ہیں۔ انکی مورت میں چار بازو بنائے جاتے ہیں۔ جنکا یہ مطلب ہے
 کہ وہ اپنے چاروں بازو چاروں سمت میں حفاظت کرنے کے واسطے
 پھیلائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنے اوتار ہوئے ہیں وہ سب وشنو
 بھگوان ہی کے اوتار ہیں۔ چونکہ انکا کام دنیا کی حفاظت کرنا ہوا اس
 لیے جب دنیا میں گناہوں کا زور ہوتا ہے اور اسکی حالت ابتر ہونے لگتی
 ہے تو وہ اس ابتر حالت کو مٹا کر امن و امان قائم رکھنے کے لیے اوتاروں
 کی شکل میں پیدا ہو کر اپنی حفاظت کر نیوالی طاقتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔
 نیست کر نیوالی طاقت کا نام شیو یا ہادیو ہے۔ اس نام کے معنی سکھ
 آرام اور خوشی کے ہیں۔ چونکہ ہادیو جی شکون کو مٹا کر اُنکے اندر کی
 جانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے انکی شانتی سب میں
 سما جاتی ہے۔ اور سب جانیں ان کی حالت میں ہو جاتی ہیں۔ ہادیو
 جی کا نام جو نیست کر نیوالا رکھا گیا ہے۔ یہ سخت معلوم ہوتا ہے۔ اگر
 انکو آزار کر نیوالا کہا جائے تو موزوں ہوگا۔ کیونکہ وہ (جانوں) کو کلیف

آزاد کر کے انکو آرام (سانی) دیتے ہیں۔ جمادیٰ پانچویں کی مورت حتیٰ (فقیر) کی ہوتی ہے وہ شیر کی کھال اوڑھے رہتے ہیں اور سانپ کے جسم میں لپٹے رہتے ہیں۔ انسان کا نفس مارہ نسل شیر کے ہے اسکا مارنا لازمی ہے۔ پس شیر کی کھال اوڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ نفس مارہ کو مار کر اسکو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ سانپ عقل کی علامت ہیں اور انکو جسم میں بیٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ بڑے عقیل ہیں حتیٰ کہ مورت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کا کام صرف دنیا ہی کے واسطے کیا جاتا ہے وہ انسان کا اصلی مقصد نہیں ہے۔

عموماً وشنو جگوان یا انکے اتار و ن مثل شری ماجی یا شری کرشن کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وشنو جگوان ہی اس دنیا کے حاکم ہیں وہی اسکو قائم رکھتے ہیں یہی شل محبت ہے۔ باب کے پت جو اپنے لڑکوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انکی کمزوریوں کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ کر دینے اور انکو طاقت پہنچانے کے واسطے طیارا ہتے ہیں۔ ظالمی اور انسانی زندگی میں جو کچھ عہدگی اور خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ وہ اُنھیں کے فور کا تھوڑا سا ظہور ہے۔ وہ ہی ہر

گھر میں اور ہر جگہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل
 دنیا سے ہٹنے لگتا ہے اور وہ زمانہ کی تیرنگیوں اور دنیا کی راحت و
 خوشی اور لہج و غم کا تجربہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اُس کا دل
 بجائے دشمن بھگوان کی بھانے والی اداؤں کے شیوہی کے سنجیدہ و بھیب
 حسن میں زیادہ لگتا ہے اور وہ بجائے مور کے پروں اور بانسری کے
 شیر کی کھال (باگھر) اور سانپ کو زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ یعنی بجائے
 اسکے کہ وہ دنیا کی دھوکہ دینے والی خوبصورت اور دلکش چیزوں میں اپنا
 دل لگائے۔ وہ اپنے نفس مارہ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 شیوہی جو گیون کے دیوتا ہیں۔ یہ اُن لوگوں کے دیوتا ہیں جو وان
 پرست اور سنیت آسم میں ہیں۔ اُنکے بھگتوں کو شانسی ملتی ہے۔
 ترمورتی کا دھیان کرنے سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اُن میں
 سے چند یہ ہیں۔ جو اوپر لکھے گئے ہیں۔

چوتھا باب

شری کرشن بھگوان

یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جسکے ساتھ زیادہ محبت کی جاتی ہے اسکو زیادہ نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اس سلسلہ کی نمایاں مثال شری کرشن جی ہمارا لچ ہیں۔ چل پ اوٹا لیکلاس زمین پر رونق افروز ہوئے اور اپنے لڑکپن و جوانی کے معجزے دکھانے لگے۔ اُس وقت آپکے والدین گوا اور گوسایاں اور باندوانکو کیسی عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور کس محبت کے ساتھ انکی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اُس وقت کیش شیش پال اور درلودھن کپو کس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اُس وقت سے آج تک ہندوستان میں کونسا ایسا نام ہے جسکو ہندوستان کے ہزاروں بوڑھے اور بچے۔ مرد و عورتیں اُسی قدر عزت اور محبت کے ساتھ لیتے ہیں

جس طرح کرشن ہماراج کا لیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اسکے جب سے مذہب کا اثر کم ہونے لگا ہے۔ اس پاک نام سے بڑھکڑاؤ کسی نام کے ساتھ ساتھ بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔

مغرب کے سرسری کرشن ہماراج حضرت عیسیٰ مسیح ہیں جس زمانہ میں وہ اس دنیا میں تشریف لگتے تھے اُس وقت انکی بھی زیادہ تر وہی حالت تھی جو سرسری کرشن ہماراج کی تھی۔ آپکی مان اٹھانے کی مرید اور چند تشریف اور کریم نفس عورتیں آپکی نہایت محبت کے ساتھ پرستش کرتی تھیں۔ لیکن جو لوگ قوم میں سربراہ رہے تھے وہ آپکو مقدس نفرت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ انھوں نے بالآخر آپکو قتل کر ڈالا۔ اور اُس وقت سے ہزار ہا آپکو جان سے زیادہ عزیز مانتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو آپکو نفرت سے یاد کرتے ہیں اور آپکا نام بُرے الفاظ کے ساتھ لیتے ہیں۔

ہندو اور ابراہیموں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشرقی اور مغربی دینی استادوں کے حالات میں بہت مشابہت ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح مشرقی تھے لیکن انکی تعلیم دین خاصہ مغربی ممالک میں پھیلی آپ مغربی اقوام کو فائدہ پہنچانے کے واسطے مخصوص کیے گئے تھے۔

کیونکہ مشرق میں کئی ایک دین کے معلم ہو چکے تھے جنھوں نے مشرق کے
 لوگوں کو وہی باتیں سکھائیں جو حضرت مسیح نے مغرب کے لوگوں کو سکھائیں
 ہندوؤں کے یہاں منوجی ہماراج ہوئے۔ سری راجندر ہماراج ہوئے۔
 سری کرشن ہماراج ہوئے۔ اور بے شمار رشی ہوئے۔ انھوں نے
 ہندوؤں کو مقدّر زیادہ باتیں سکھائیں کہ وہ ان سب پر عمل بھی نہیں کر سکتے
 تھے۔ اور ایسے عمدہ الفاظ میں ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ پھر بعد کو کوئی دُور
 اُستاد اُس سے اچھا نہ بیان کر سکا۔ چینوں کے یہاں مشہور مرشد
 لاوری Lao Tze ہو چکا تھا جو اپنی گہری عقل اور تمام مخلوقات کے
 ساتھ رحم دلی کا بڑا ذکر کرنے کے واسطے مشہور ہے۔ چینی۔ جاپانیوں۔
 سیام والوں۔ برہما والوں۔ سیلون والوں اور تبت والوں کے ساتھ بودھ
 بھگوان کے فیض تعلیم کا فائدہ اٹھا چکے تھے اور انکو اب کسی دوسرے
 روحانی ہادی کی ضرورت نہ تھی۔ فارس والوں کے یہاں حضرت رشت
 جواگ کے رُط کے تھے ہو چکے تھے۔ اب انکو کسی دوسرے روشنی
 پہونچانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن مغرب کی
 نوجوان دنیا میں ابھی تک کوئی اُستاد کامل نہیں ہوا تھا۔ وہاں دین الہی

ایک استاد کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے۔

ان بڑے اور پاک استادوں کے پیروں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی محبت اور پیار کا برتاؤ رکھیں۔ جیسا کہ حقیقی بھائیوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ خود ان کے استاد آپس میں ایسا ہی برتاؤ رکھتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب تک سناٹا محبت پر وحانی اثر پڑے طور سے نہیں پڑتا ہے اس وقت تک آپس میں حسد کا مادہ بہت رہتا ہے اور وہ اپنی محبت کی چیز کو ب سے اعلیٰ اور فائق سمجھتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس تک نہ پہنچ سکے۔ شری کرشن ہمارے لالچ کے پوچھے والے دوسرے لوگوں کو نہایت حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو پیچھے کہتے ہیں۔ بودھ بھگوان کے پوچھے والے کہتے ہیں کہ سنگ سے جو لوگ باہر ہیں ان میں کوئی شخص مغفرت (دکوش) نہیں پاسکتا۔ اور حضرت محمد علیہ السلام کے پیرو اور لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح پر مختلف مذاہب کے پیرو ایک دوسرے کو کھانے کے واسطے طیار ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دیکر ان کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔

چونکہ ہندو مذہب عمر میں سب سے بڑا ہے اس لیے اسکو عہدہ مثال قائم کرنا چاہیے تاکہ جو مذہب اس سے چھوٹے ہیں وہ اسکی تقلید کریں۔ پس ہر ہندو لڑکے کو چاہیے کہ وہ کبھی کسی دوسرے مذہب یا فرقے کے آدمی کے واسطے تحقیر آمیز الفاظ نہ استعمال کرے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ اسکی محبت کا دائرہ بہت وسیع ہو۔ نہ کہ اس میں کہ وہ غول کی اونچی کرسی پر بیٹھے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ شری کرشن مہاراج اور حضرت مسیح کے سوانح عمریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انکی بہت سی باتیں مشابہتیں۔ اسکی وجہ ہے۔ ایسی پاک روحوں کی زندگی مثل معمولی آدمیوں کے نہیں ہوتی ہو۔ انکی زندگی کے زمانہ میں جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہزار سالہ میں اور ہر ملک میں واقع ہوتے ہیں۔ اور عقلمند لوگ ان کی سوانح عمریوں لکھتے ہیں تو وہ ان واقعات میں سے خاص خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور انکا ذکر کرتے وقت انکے تفصیلی حالات پر زیادہ زور نہیں دیتے ہیں۔ بلکہ زیادہ تر اس اصل اور سچائی کو دکھاتے ہیں جسکی تعلیم ان واقعات کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ اس امر پر خیال نہ کرنے کی

وجہ سے لاف زبیا ورجا ہل لوگ جو بعد کو پیدا ہوئے تھے ان کے گڑ بڑ میں پڑ جاتے
 ہیں اور اصلیت کو نہ سمجھ کر ان پاک روحوں کو انہیں افعال کی وجہ سے جنگلے
 ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی گئی ہے گالیان دیتے ہیں۔ سر ہی کرشن
 اور علی علی مسیح دونوں کو ایسے لوگوں سے بہت گالیان ملی ہیں۔
 اب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان دونوں پاک روحوں کے
 سوانح عمری میں مشابہ ہیں۔ دونوں کی مائیں اپنی پاک دامنہ اور خدا پرستی
 کے واسطے مشہور ہیں۔ دونوں کے ساتھ اسوجہ سے کہ ان کے ایسا لڑکا پیدا
 ہوئیو لاء ہے۔ بہت سخت و ریزا بڑا دکھایا گیا لیکن ان کی امداد اس مصیبت میں غیب سے
 ہوئی۔ دونوں کی پیدائش کی پہلے سے پیشین گوئی ہو چکی تھی۔ اور جس
 ملک میں یہ پیدا ہوئے وہاں کے حکمران نے ان کو جان سے
 مار ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن ناکامیاب رہے۔ دونوں لڑکپن ہی کے
 زمانہ سے نہایت عقیل تھے۔ دونوں نے اعلیٰ درجہ کی اخلاق کی تعلیم لی
 دونوں نے ایک ایک بظاہر مردہ شخص کو زندہ کیا۔ جو ایک بیوہ کا اکوٹا
 بیٹا تھا۔ دونوں نے اور کئی ایک معجزے دکھائے۔ مثلاً چند روٹی کے ٹکڑوں سے
 ایک جم غفیر کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا۔ دونوں نے نئی نوع انسان کے ساتھ

نہایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں کی زندگی ظاہر اکلیم و صیبت میں
 ہوتی ہے۔ دونوں کی موت کے بعد کامیابی کے ساتھ بہشت میں
 داخل ہوئے۔

اصلیت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں ان دونوں سوانح عمریوں کا خاکہ ایک
 ہی ہے۔ گوہری کرشن ہمارا ج حضرت مسیح سے بہت قبل ہوئے تھے۔
 اس سے یہ تہہ سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں
 کہ عیسائیوں نے جو حال لکھا ہے ہندوؤں نے نقل کیا ہے۔ ان
 قدسی لوگوں کی زندگی کے واقعات و اصل ایک ہی ہوتے ہیں۔ اُسین جو کچھ
 فرق ہوتا ہے وہ صرف اس ملک و زمانہ کے ضروریات کے موافق ہوتا
 ہے۔ جسمیں اور جہان جسم لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک دوسرے کی نقل
 نہیں کرتے۔ انکا حال مثل ان دو مصوروں کے ہے۔ جو ایک ہی پہاڑ
 کی تصویر بناتے ہیں تصویریں دونوں کیساں ہوتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے
 کی تصویر سے نقل نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی پہاڑ کی تصویر بنونے
 کی وجہ سے دونوں تصویریں کیساں ہوتی ہیں۔

پانچواں باب

شری کرشن بھگوان

کرشن بھگوان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جاتا ہے کہ اُنکے تعلقات گوپھیوں کے ساتھ نہایت قابلِ اعتراض تھے اور اسوجہ سے اُنکی شان میں بہت سخت باتیں کہی گئی ہیں۔ اُسکے جواب بہت ہیں اُنہیں سے بعض کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

جنرل مانہ میں کرشن بھگوان اس میں پر رونق افزودہ تھے۔ اُس وقت یہاں اُنکے بہت سخت دشمن موجود تھے جو ان پر قہر قسم کے حملے کرتے تھے اور قہر قسم کے الزامات ان پر لگاتے تھے۔ لیکن انہیں سے کسی بھی اُنکی نسبت یہ الزام نہیں لگایا کہ عورتوں کے ساتھ اُنکے تعلقات ناجائز تھے۔ شیشال کی مثال لیجیے وہ کیسا سخت دشمن کرشن بھگوان کا تھا۔

اُس نے کیسے کیسے سخت الزام اپنر لگایا۔ اور کیسے کیسے ہانت
 آمیز کلمے اُنکی شان میں کہے لیکن اُس نے بھی اس قسم کا الزام اپنر نہیں لگایا
 ظاہر ہے یہ لوگ گوپیوں کے ساتھ تعلقات میں دراصل کوئی بات قابل
 اعتراض پاتے تو ضرور اس پر حملہ کرتے اور اُس کا بُرا اثر پڑتا۔ چونکہ اس قسم
 کا کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل رلیج
 کا واقعہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بعد کو محض خیالی
 طور سے اس واقعہ کو بھی شری کرشن بھگوان کے تذکرہ میں اضافہ کر دیا،
 یا ایسا بھی ممکن ہے کہ بھاگوت پوران کے لائق مصنف نے اس امر کو
 ظاہر کرنے کے لیے کہ شری کرشن بھگوان انسان کی روح کے عاشق ہیں
 تشبیہاً اس قصہ کو لکھ دیا ہو اور اُس کے بعد کے زمانہ میں تاریخی واقعہ سمجھ لیا گیا۔
 بعض کا یہ خیال ہے۔ چونکہ گوپیان شری کرشن کی معشوق تھیں۔ اس لیے
 وہ اپنے شوہروں پر اُنکو ترجیح دیتی تھیں۔ کیونکہ وہی اُنکے مالک تھے۔
 لیکن اس پر اعتراض عارض عاید ہوتا ہے کہ اگر پریشور انسان کی شکل اختیار کرتے
 ہیں تو اُن کا یہ منشا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مثال سے اُن اخلاقی قواعد کے
 خلاف ورزی کریں۔ جنکی اصولاً اُنکی جانب سے تعلیم دی گئی ہے۔

میری اسلے میں رہیں لیلا کا واقعہ صحیح ہے لیکن اسپر کوئی اعتراض
 نہیں ہے۔ کیونکہ جن حالات میں رہیں لیلا ہوئی وہ ہر شخص جانتا ہے اور
 وہ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی خلاقی اعتراض کے خلاف نہیں پیدا
 ہو سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ شری کرشن جی اس وقت محض بچے
 تھے۔ اُنکے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ بلکہ اُنکے ساتھ
 اس وقت کسی ایسے خیال کا منسوب کرنا ہی ایک طفلانہ حرکت ہے اس پر
 اعتراض جڑ جاتا ہے کہ شری مدھاکوت کی محبت اور جوش بھری عبارت سے
 جذبہ مباشرت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس سے کچھ نہیں ثابت ہوتا۔ کیونکہ
 عبارت تو مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر رہیں لیلا کے وہ دقیق معنی
 جو کہ میں آگے چلکر بیان کروں گی۔ صحیح ہیں۔ تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کہنے والے
 نے اُس نہتائی محبت کو جس کا وہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ بیان کرنے کے لیے
 نہایت گر عجوبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہر زمانہ اور ہر ملت کے
 لوگوں نے اُس تعلق کو جو لیلا کے ذریعہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ بیان
 کرنے میں۔ ایسے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسکی ایک نمایاں مثال ہے
 جو بائبل میں ہے۔ اُسکی عبارت بھاکوت پران کی عبارت سے کہیں

زیادہ جوش بھری ہے۔ اس زمانہ کے لوگ اعتراض کریں گے کہ اس قسم کی عبارت کا استعمال عقل کے خلاف ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی عبارت ایسے موقعوں پر ہمیشہ سے استعمال ہوتی آئی ہو اور کبھی اس سے ناپاک خیالات ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔

ایک جواب یہ بھی ہے کہ لیلیا کہہ زمین پر نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ صاف طور سے بیان کیا گیا ہے کہ گوپ ہی سمجھتے تھے کہ انکی بیویاں برابر انکے ساتھ رہتی تھیں لیکن یہ جواب قابل اطمینان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شری کرشن کی ”مایا“ کا نتیجہ ہے جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ گویاں دراصل شری کرشن کے پاس تھیں اور انکے شوہر سندھ سمندر میں لے کر آئے تھے کہ انکی بیویاں خود انھیں کے پاس تھیں۔

صحیح جواب یہ ہے کہ شری کرشن بھگوان اوتار تھے۔ انھوں نے اپنے زمانہ میں بہت بڑے امروں کی تعلیم بذریعہ اپنے اعمال کے دی منجملہ اسکے ایک اصول یہ بھی عملی طور سے سکھایا۔ کہ حیو اتما (روح انسانی) کو ایشور کا سچا اور پورا پریم یعنی (عشق) ہونا چاہیے۔ اور جو دنیاوی چیز

اس پریم یا عشق میں تفرقہ ڈالنے والی ہو اسکو ترک کر دینا چاہیے انسان کی
 تعلقات میں جسقدر محبت و عشق ہے وہ سب اس پاک و صلی محبت کے
 ذرائع ہیں۔ جو جیو آتما کو ایشور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صلی محبت کے
 راستہ میں رکاوٹ ثابت ہوں تو انکا ترک کرنا مناسب ہے۔ عورت مزدکی
 محبت کو ہمیشہ سے مانا گیا ہے کہ وہ جیو آتما اور ایشور کی محبت کے
 ادنیٰ درجہ کی شکل ہے۔ جس طرح سے عورت اپنے نفس کو بھول کر اپنے
 آپ کو اپنے مرد کی خدمت میں محو کر دیتی ہے۔ اُسی طرح جیو آتما کو بھی اپنے
 آپ کو ایشور کی بھگتی میں محو کر دینا چاہیے۔ اس سبق کی تعلیم سری کرشن کو
 دینا تھی۔ انھوں نے یہ تعلیم ایسے طریقہ میں دی کہ جس پر اعتراض نہ ہو سکے
 یعنی انھوں نے اپنے بچپن کے زمانہ میں یہ تعلیم دی اور ایسے لوگوں کے
 ساتھ جو معمولی لوگ نہ تھے۔ بلکہ وہ بنتر لہ دیوتاؤں کے تھے۔ وہ لوگ
 پچھلے زمانہ میں سری کرشن کے بھگت تھے۔ اور اس زمانہ میں وہ لوگوں
 کی شکل میں اس غرض سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ
 سچی محبت کا برتاؤ کریں۔ گوپ و رگو بیان جو بھجن سری کرشن کی تعریف
 میں گاتے تھے۔ اُسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ انکو ایشور کا اوتار

سمجھتے تھے۔ یہ کچھ جنہوں کے ایشور کے بھگت جواب گوپیوں کی شکلوں
 میں پیدا ہوئے تھے اپنے پیالے کرشن کو ڈھونڈتے ہیں۔ کرشن جی چھپ
 جاتے ہیں اور وہ محبت کے جوش میں تلاش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے
 سرری کرشن نے تعلیم دی کہ جیو کو ایشور کی محبت حاضر۔ غائب۔ ہر جا
 میں کنز چاہیے۔ اسکے بعد سرری کرشن ہمارا چ پھر اپنا جلوہ دکھاتے ہیں
 اور ایک سے ایک ہو کر ہر دو گوپیوں کے بیچ میں آ کر کھڑے ہوجاتے ہیں
 یہ کیا ہے۔ اس سے تعلیم دی گئی ہے۔ کہ جو جیو اتنا ایشور کی سچی محبت
 کرتی ہے۔ اسکے پاس ہ پورن سروپ سے آتے ہیں۔ اور ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ ایشور پورن سروپ میں صرف اُسی کے واسطے موجود ہیں۔
 سرری مد بھاگوت میں مذکورہ بالا واقعے کا ذکر ہے اور اگر ان کے والے
 نے اُس نہتے سرسٹا و روجد کی حالت کو جو جیو اور ایشور کے پورے
 طور سے بل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بیان کرنے میں جوش
 بھری عبارت استعمال کی تو اُس کو ہرگز یہ خیال نہیں آتا ہو گا کہ آئندہ حکمران
 کسی نامہ میں لوگ اس پاک اور متبرک رط کے کو جو اپنے بہت سے بھگتوں
 سے ملنے کے واسطے ایک سے کئی ایک ہو گیا۔ اس قدر ذلیل

کرین گے کہ اُس کو زانی اور عیاش سمجھنے لگیں گے۔

اگر اُس واقعہ کو حرف بحرف صحیح سمجھا جائے تو اسکے کل امور پر لحاظ کرنا چاہیے۔ اس میں جو صل ایک طرف ہے وہ پورا مرد نہیں ہے بلکہ لڑکا ہو اور وہ بھی ایک معمولی لڑکا نہیں بلکہ ایسا لڑکا ہے جو ایک سے کئی ایک ہو سکتا ہے اور بقیہ ایک طرف رشی لوگ ہیں۔ جنھوں نے عورتوں کی شکل میں جنم لیا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہیں۔ اب ان امور کو جو انسانی طاقت سے باہر ہیں نظر انداز کر کے کل قصہ میں سے صرف یہ بات منتخب کر لیا کہ سری کرشن محض ایک معمولی شخص تھے اول وہ اپنے دوستوں کی بیویوں کو جو مثل معمولی عورتوں کے تھیں اُنکے گھروں سے نکال لاتے تھے۔ بڑی زیادتی ہے۔ یہ طرز تو صرف حملہ کر نیوالے کی ہونا چاہیے۔ لیکن جسکو انصاف کی نظر سے دیکھنا ہے اُسکو کل امور پر غور کرنا چاہیے۔ اس قصہ کے ذریعہ سے سچی محبت کا اعلیٰ مسئلہ تشبیہاً کرۂ زمین پر عملی طور سے دیکھا گیا ہے۔

دوسرا قصہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ایک مرتبہ گوپیان دریا میں تنگی نہاتی تھیں۔ شری کرشن نے اُنکے کپڑے جو کنارے پر

رکھے تھے اٹھا لیے اور انکو مجبور کیا کہ وہ تنگی پانی میں سے محل آئیں۔
 اس قصہ سے تشبیہا وہ طریقہ ظاہر کیا گیا ہے جس طریقہ میں جیو تاملو
 کے حضور میں داخل ہوتی ہے علاوہ اسکے یہ بات اسوقت کی بیان کیجاتی
 ہے جب شری بھگوان کی عمر پانچ سال کی تھی۔ اس عمر میں کسی قسم کا شہوت
 انگیز خیال آنا ہی ناممکن ہے۔

قصہ مذکورہ بالا اس بڑے اصول کی تشریح ہے کہ ہر شخص کے
 زمانہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب کہ وہ ایشور کو تلاش کرتا ہے اور
 اگر وہ ایشور کو پا پا چاہتا ہے تو اسکو چاہیے کہ وہ کل دنیاوی چیزوں کو
 ترک کر دے جیسا کہ عیسائی مذہب کے ایک رسیدہ بزرگ نے فرمایا ہے۔
 ”دنگلی لوج یسوع کی پیروی کر سکتی ہے“۔ دنیا دار آدمی اس قصہ پر اسی
 طرح اعتراض کریگا۔ جیسا کہ وہ ترک دنیا پر اعتراض کرتا ہے۔ لیکن جو
 لوگ تارک الدنیا ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ اس قصہ کی عمدگی کو
 محسوس کریں گے۔

انجیل میں تحریر ہے ”مادی انسان کی حالتیت کی باتوں کو نہیں
 سمجھتا ہے وہ اسکو بیوقوفی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور نہ وہ انکو جان سکتا ہے“

کیونکہ وہ بایتن روح کے ذریعہ سے جانی جاتی ہیں۔“

اس مسئلہ کی تصدیق شری کرشن پر اہتام لگانے والوں کی حالت
میں ہوتی ہے۔ ان قصوں میں جو روحانیت کا جزو ہے اُس کو لوگ
بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی سے روحانی علم عوام کے واسطے
ہمیشہ پوشیدہ علم (گیت ودیا) رہیگا۔ لیکن ساتھ ہی اُس کے خند
سمجھنے والے بھی ہوا کریں گے۔

چھٹا باب

شری کرشن بھگوان

ایک ور بھاری الزام سری کرشن پر یہ ہے کہ انھوں نے لوگوں کو غلط کام کرنے کی ہدایت کی۔ اور اس طرح پر انکو بجائے اخلاق سکھانے کے انکو بد اخلاق کرویا۔ اس الزام کی تائید میں ایک واقعہ مہا بھارت کا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب بد ہنشیر جھوٹ بولے تھے۔ اس واقعہ کے تفصیلی حالات حسب ذیل ہیں۔

کر وکشر کے میدان میں چودہ روز سے سخت لڑائی ہو رہی تھی اور پندرہویں روز راجن اور اُنکے گرو ڈرون میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ دونوں پر لڑنے والے تھے اس لیے ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر جھوٹ ہو کر اس لڑائی ملتوی کر دی گئی۔ اسکے بعد شری کرشن نے

صلاح دی کہ کوئی شخص یہ غلط بیان کرے۔ کہ اسوت تھا مارا گیا۔
 بات یہ ہے کہ اسوت تھا مارڈرون کے لڑکے کا نام تھا۔ اور خیال یہ تھا
 کہ اگر ڈرون کو یہ یقین ہو جائیگا کہ اُسکا لڑکا مارا گیا تو وہ لڑائی بند کر دیگا۔
 ارجن نے جو شری کرشن کا خاص اور مقبول چیلہ تھا۔ اس طرح جھوٹ
 بول کر فتح حاصل کرنا پسند نہیں کیا۔ گو دشمن کے مقابلہ میں اس طرح کی
 چال چلنا اصول جنگ کے مطابق جائز ہے لیکن ارجن نے ایسی کامیابی کو
 خلاف شان سمجھا۔ یہی اس خیال کے نہیں تھے۔ اُنھوں نے اسوت تھا مارا
 نامی ایک ہاتھی مارڈالا۔ اور ڈرون سے چلا کر کہا کہ اسوت تھا مارا گیا۔
 لفظی رعایت سے یہ بیان صحیح تھا۔ لیکن واقعہ کے لحاظ سے غلط تھا۔
 یہ سنکر ڈرون کچھ عرصہ تک تو پریشان رہا۔ لیکن بعد کو اُس نے کہا کہ میں اس
 خبر کو اسی وقت صحیح مانوں گا جب بدھسٹر اسکی تصدیق کریں کیونکہ پوتن
 تھا کہ بدھسٹر کو اکثر تیوں لوک کی بادشاہت دی جائے تو بھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے
 لیکن بدھسٹر کو جھوٹ بولنے میں تامل تھا۔ اور حالت یہ تھی کہ پندہ اور
 خوب گھمسان لڑائی ہو رہی تھی۔ ڈرون کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا تھا۔ اول
 پاڈرون کی فوج رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ بدھسٹر پیش کی حالت میں تھے

اُسوقت شری کرشن نے جو اُنکے نزدیک کھڑے تھے صلاح دی۔ کہ اسوت تھاما مارا گیا ہے۔ کہدیا جائے۔ بدھٹرنے اس صلاح کی پناہ لیکر کہدیا کہ اسوت تھاما مارا گیا۔ اور دھمی آواز سے اس فقرے کے بعد ہاتھی کا لفظ بھی اضافہ کر دیا۔ یہ دلیل حرکت تھی یعنی اس سے لفظوں کے اعتبار سے صحت کو قائم رکھ کر ایک صریحی جھوٹ کا فائدہ اٹھایا گیا۔ واقعہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ شری کرشن نے جھوٹ بولنے کی صلاح دی اور منجملہ دیگر واقعات کے یہ واقعہ اس غرض سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی بنا پر سری کرشن پر مذکورہ بالا اتہام لگایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایشور اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعہ سے جانچتا ہے۔ کہ آیا وہ لوگ جو درجہ کمال کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن جنہیں تھوڑی تھوڑی انسانی کمزوری باقی ہے۔ نیکی کی راہ میں ثابت قدم ہیں یا نہیں۔ ایسے بزرگوں کے ذریعہ سے جنگی ہدایت کے وہ لوگ امیدوار رہتے ہیں۔ ایشور جانچتا ہے کہ ان لوگوں کی راستبازی میں کہاں تک اصلیت ہے۔ وہ اصول کے کہاں تک پابند ہیں۔ نیکی کی راہ میں کہاں تک ثابت قدم ہیں۔ اور اصلیت اور غیر اصلیت میں کہاں

صحت کے ساتھ تیز کر سکتے ہیں۔ ایشور جو عموماً اورون کے ذریعہ سے کرتا ہے وہ اُسے خود شری کرشن کا اوتار ہو کر کیا۔ اُسے تینوں پانڈوؤں کی جو اُس کے پیارے بھگت تھے آزمائش کی لیکن صرف راجن امتحان میں پکا نکلا۔ وہ سچ پر قائم رہا۔ بدھٹر کی اندرونی کمزوری آزمائش کے وقت ظاہر ہو گئی۔ اور اُنکو اسکی وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ لیکن اس تکلیف نے اس کمزوری کو دور کر دیا۔ اور پھر جب زندگی کے ختم پر اُنکو پھر اسی قسم کا موقع پیش آیا یعنی جب ایک دیوتانے اُن سے کہا کہ وہ ایک کتے کو جو اُنکی پناہ میں آیا تھا اپنی پناہ سے باہر کر دیں۔ اُنھوں نے جواب دیا کہ اگر دعا بازی سے بہت بھی ملے تو بھی اس قسم کا کام نہیں کروں گا۔ اس طرح ایشور ہماری محبت سے آزمائش کرتا ہے تاکہ ہم درجہ کمال کو پہنچ جائیں۔ اور راستی پر ثابت قدم ہو جائیں۔ سری راجندر کے باپ نے حکم دیا کہ وہ راج چھوڑ کر جنگل کو جائیں۔ سری راجندر جی اس آج پانے کے مستحق تھے۔ اُنکے گرو نے اُنکے باپ کے حکم کے خلاف حکم دیا کہ کہ وہ اپنے جائز حق کو لین۔ اور سلطنت کریں۔ لیکن اُنھوں نے انکار کیا۔ پھر انھیں گرو نے بھرتھ کو حکم دیا۔ کہ وہ راج کریں۔ اُنھوں نے بھی انکار

کیا۔ ان سب اوقات کا حاصل یہ ہے کہ ایشور نے سری راجندر اور
 اور بھرت کی عملی مثال کے ذریعہ سے اور سری کرشن کے زبانی مبنیہ
 ذریعہ سے اس امر کی تعلیم دی کہ انسان کو ہمیشہ سچائی کی راہ پر چلنا چاہیے۔
 اور خواہ کیسا ہی بزرگ کیوں نہ ہو اگر وہ اُس اہ کے خلاف چلنے کا حکم
 دے۔ تو اُس پر عمل نہ کرے ایشور انسان کو تعلیم دینے اور اُس کو درجہ کمال تک
 پہنچانے کے واسطے بغیر ضائع اس قسم کی آزمائشیں کرتا ہے اور اُسی
 خیال سے کرشن بھگوان نے بھی بدھسٹر کی آزمائش کی۔

عام لوگ زیادہ تر الفاظ اور ظاہری باتوں پر جاتے ہیں اور سیوجھ
 سے وہ غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ صرف مقبول
 لوگوں کی خاص آزمائشیں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی آزمائشیں اور
 امتحانات بھی ایشور کی مرضی اور ہدایت سے ہوتے ہیں۔ وہ ان
 سب کا باعث ہوتا ہے۔ اُس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں۔
 سری کرشن کا خیال کرتے وقت ہکویا درکھنا چاہیے کہ وہ ایشور بھگوان
 اُنھوں نے انسانی شکل اختیار کی تھی۔ اُنکے بہت سے کام ایشور کے
 کام تھے نہ کہ انسانی کام۔ اُنکے کاموں کی بابت رسلے قائم کرنے میں

ہم لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ اُنکے کارناموں سے پتا چلتا ہے کہ ہم
لوگوں میں جو کمزور یاں اور دنیاوی چیزوں کی محبت ہے۔ وہ سب
انہیں کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہ ہمارے فائدے کے واسطے ہیں۔
بائبل میں بھی بالکل ایسی ہی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر ہے کہ خدا کے
پاس ایک جھوٹے بوسے والی روح نے اُکر یہ درخواست کی کہ وہ ایک
بادشاہ کو قریب دینے کے واسطے جانے کو طیار ہے۔ خدا نے اُسکو
حکم دیا کہ وہ جا رہا بادشاہ کو قریب دے۔

(کنگزا باب ۲۲ حصہ ۱۹ و ۲۰) شری کرشن کے فعال کا ٹھیک مطلب
سمجھنے میں صرف انہیں لوگوں کو وقت پڑتی ہے جو اُس مصمم قوت ارادی
(ایشور) کو نہیں جانتے ہیں۔ جو اولیوشن (ترقی) کے واسطے کام
کر رہی ہے۔ اُسکو سمجھنا ویسا ہی مشکل ہے۔ جیسا کہ انسانی زندگی کا
کیونکہ ایشور دونوں میں ہے۔

ساتواں باب

شراوہ

ہندو لڑکے اکثر سوال کرتے ہیں کہ شراوہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم کیوں شراوہ کریں۔ اس کتاب میں ان سوالوں کا بھی جواب دینا مناسب ہوگا۔

اول یہ ذہن نشین کر لیں اچھا ہوگا کہ جو روحین (جیو) اس دنیا سے گذر کر دوسری دنیا میں کو چلی گئی ہیں۔ انکو دینیے کا طریقہ سب جگہ جاری ہے یہاں تک کہ وحشی قوموں نے بھی اس فرض کے خیال کو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ اپنے بھنڈے طریقہ میں اس فرض کو یوں یاد کرتے ہیں کہ وہ یا تو مردہ جسم کے ساتھ اسکی قیمتی چیزیں اور ہتھیار دفن کر دیتے ہیں۔ یا اسکے گھوڑے یا کتے کو جسکو وہ عزیز

رکھتا تھا اُسی وقت مار ڈالتے ہیں۔ اُنکا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ لو
کے ساتھ جاتی ہیں اور وہاں اُسکا وہی کام کرتی ہیں۔ جو اس بنیامین شایستہ
قوموں میں یہ فرض زیادہ معقول اور موثر طریقہ میں انجام دیا جاتا ہے۔ یعنی
اُسکے واسطے رسوم مقرر کئے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اور منتر جسمیں خاص
قسم کی طاقت ہوتی ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔

آتش پرست ہمیشہ مرنے کے واسطے دعائیں پڑھتے ہیں اُسکے
ساتھ غلہ و کپڑہ وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس تقسیم کے جوصلیٰ اغرض
تھے وہ اب نظر انداز ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں تو صرف اُسی کو دی جا سکتی
ہیں جو مادی جسم رکھتا ہے اور جس نے مادی جسم چھوڑ دیا ہے اُسکے
واسطے یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں۔ پرانا رواج یہ تھا کہ مردوں کے واسطے
دعا کرنے کے وقت اُسکی یادگار میں ہر قسم کی کار آمد چیزیں تقسیم کی جاتی
تھیں۔ اُسکا منشا یہ تھا کہ مرنے والے کے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ
لوگ بھی شریک ہوں جو یہ چیزیں پاتے ہیں اور چونکہ وہ ان چیزوں کے
پانے کی وجہ سے ممنون و مشکور ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی مرنے
والے کے عزیز و اقارب کے ساتھ ملکر اُسکے واسطے نیک خیالات پیدا

کرتے ہیں۔ جو دوسری دنیا میں جا کر مرے کو بہت مدد دیتے ہیں۔ بڑھ
 مت الون میں بھی اس قسم کے رسوم پائے جاتے ہیں۔ اور حال میں
 جاپان کے شنتو بڑھ لوگوں نے ان لوگوں کے واسطے جو جاپان
 اور روس کی لڑائی میں مارے گئے۔ دعا مانگنے کی غرض سے جو عجم
 کی تھی اُس میں امیر البحر ٹوٹو نے نہایت محبت اور شکرگزاری کے لہجہ میں
 شہیدان جنگ کا ذکر کیا۔ اُنکو کامل یقین تھا کہ انکے محبت بھرے ہوئے
 خیالات اُن لوگوں کو دوسری دنیا میں مدد دیں گے۔

کٹر پڑھنٹوں کو چھوڑ کر بقیہ کل عیسائی فرقوں میں مردوں کے
 واسطے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اُسکے واسطے رسمیں معین ہیں یونان
 اور روم کے عیسائیوں میں جو پرانے عیسائی مذہب کے قائم مقام ہیں
 مردوں کے واسطے اس قسم کی رسمیں ہوتی ہیں جنکو ماس (Mass) کہتے ہیں۔
 یہ عموماً ایک مندر وٹوں کے شرادھ کی طرح پر ہوتے ہیں۔
 وہاں خاص طاقت کے الفاظ اور اشارات سے کام لیا جاتا ہے اور
 روٹی پانی و شراب استعمال کی جاتی ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کے ایک فرقہ
 نے جسکو ہائی چرچ (High church) کا فرقہ کہتے ہیں۔ اس

قابلِ تعظیم اور مفید رسم کو قائم رکھا ہے لیکن دوسرے فرقے والے جو
 Low-church لوچرچ کہتے ہیں۔ اس رسم کو محض عقائد
 کہتے ہیں۔ Non-Communist فرقے کے لوگ بھی Low-church
 والوں سے اتفاق کرتے ہیں اور ان رسموں کو محض فضول خیال کرتے
 ہیں۔ یہ آخر الذکر فرقوں کے خیالات اُس مقابلے کا نتیجہ ہیں جو زمانہ حال کے
 ناواقف لوگوں نے عالم باطن کے واقعات کے خلاف کیا
 ہے۔ لیکن یہ مقابلہ بے فائدہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جاتا ہے۔

ہندوؤں کا شرادھ بھی اس قسم کی ایک رسم ہے لیکن فرق اتنا
 ہے کہ شرادھ ایک سلسل اور مکمل رسم ہے اور دوسرے مذہبوں کی
 رسمیں اس قدر کامل نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اکثر ہندو اپنے
 رسومات کے اصل اصول کو نہیں جانتے ہیں اور جب نیکے ذہین بچے
 اس قسم کے سوال کر بیٹھتے ہیں تو وہ انکا کافی جواب نہیں دے سکتے۔
 جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے مذہب کے عقولیت پر شک
 کرنے لگتے ہیں۔

اب یہ اس امر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مرنے کے

جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت عمدہ ہے کیونکہ اگر مردہ جلاویا جاتا ہے تو مذکورہ بالا لطیف جسم یا پرانے کو ش بہت جلد شکست ہو جاتا ہے۔ ایک ہی حالت اس میں دیر ہونے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی چیزوں کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے تو اس کی محبت اس کو ان چیزوں کی طرف کھینچتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں انھیں میں رہوں۔ اس لیے وہ بہت زور مارتا ہے کہ اس کا یہ جسم قائم ہے۔ ایسے شخص کے پرانے کو ش شکست ہونے میں کس قدر دیر لگتی ہے۔ لیکن جب مردہ جسم گاڑ دیے جاتے ہیں تو اس حالت میں پرانے کو ش بہت دیر میں شکست ہوتا ہے۔ اس حالت میں عموماً اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی کہ کثیف یا مادی جسم کے رطبت نہ گلنے میں لگتی ہے۔ پرانے کو ش (لطیف جسم) کے شکست ہونے کے بعد جو یا ہری جسم ہوتا ہے اس کو منوے کو ش کہتے ہیں۔ یہ انسان کے خیالات خواہشات جذبات نفسانی اور جوشش دل کا نیا ہوتا ہے۔ اس جسم کے مذکورہ بالا مادے کی از سر نو ترتیب کی جاتی ہے۔ جو کثیف مادہ ہوتا ہے یعنی جو خیالات اور خواہشات بالکل دنیاوی چیزوں سے متعلق ہیں۔ اور خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہوتے

ہیں وہ اوپر رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح پرجو جسم طیار ہوتا ہے اُسکو کام روپ کہتے ہیں۔ جب تک انسان اس کام روپ میں رہتا ہے اُسکو پربت کہتے ہیں۔ اور وہ پربت لوگ میں رہتا ہے اس جسم کے شکست ہو جانے کے بعد جو جسم رہ جاتا ہے اُسکو منومے کوش کہتے ہیں اس نوبت پر انسان پربت کے درجہ میں شمار ہونے لگتا ہے اور وہ پرتی لوگ میں رہتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ جسم بھی شکست ہو جاتا ہے اور شکست ہونے پر جو جسم رہ جاتا ہے وہ منومے کوش کے زحدر کی ایک جزا سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان سو رگ لوگ یعنی بہشت میں پہنچتا ہے۔ جب انسان سو رگ لوگ میں پہنچتا ہے۔ تب شرادھ سے اُسکو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور

آٹھواں باب

شروع

یہ بیان ہو چکا ہے کہ موت کے وقت انسان اپنے مادی جسم
 ان کے کوش کو چھوڑ کر بقیہ چار جسموں میں رہتا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ
 اس جسم کا جسکو چھوڑ کر انسان چلا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے۔ مرنے کے
 بعد اس جسم کو نہلاتے ہیں اور اسکو کپڑے میں لپیٹ کر مردہ جلانے کے
 لکھاٹ پر لیجاتے ہیں اور راستہ میں جتنے لوگ مردہ کے ساتھ جاتے ہیں۔
 باوازی بنہ رام رام سیتا رام کہتے جاتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب
 آواز منہ سے نکلتی ہے تو ہوا میں ایک قسم کی لہرین پیدا ہوتی ہیں اور
 اور ان لہروں کے ذریعہ سے ایک شخص کے منہ کی آواز دوسرے کے
 کانوں میں پہنچتی ہے۔ رام رام سیتا رام مردہ کے ساتھ اس لیے

کہا جاتا ہے کہ اس مبتکر نام کو باوا زبند لینے سے ہوا میں لہریں
 پیدا ہون جو مردہ جسم کے گرد بطور محافظہ کے کام کریں گھاٹ پر جو تہین
 ادا کی جاتی ہیں انہیں مبتکر منتر پڑھے جاتے ہیں۔ جنکے ذریعہ سے جانے
 والی روح سے مخاطب ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم قدیم راستہ پر جاؤ جہاں
 مہلے اور مورث گئے ہیں۔ اب تم اس بیکار جسم کے پاس جسکو تم نے
 علیحدہ کر دیا ہے مت ٹھہرو۔ ان منتروں سے بھی ارد گرد کی ہوا اسی
 طاقتور لہروں سے بھر جاتی ہے جو اسکی حفاظت کرتے ہیں اور اسکے
 دل میں سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے کوش
 یعنی لطیف جسم ڈھیلا ہو کر بالکل شکست ہو جاتا ہے اور اب اسکا باہر
 جسم منومی کوش رہ جاتا ہے۔ اُسکے بعد اُسکو وہ سب عمل برباشت
 کرنا ہوتے ہیں جن سے وہ دنیاوی آلائش سے پاک کیا جاتا ہے یعنی
 اس نوبت پر وہ پریت کے درجہ میں ہے اور اُسکا مسکن پریت لوکی تکر
 مگر اس دنیا میں اُسنے نیکی کی زندگی نہیں بسر کی ہے تو جو تجربات اُسکو
 پریت لوک میں ہون گے وہ تکلیف دہ اور پریشان کن نیوالے ہون گے
 اُسوقت کے واسطے جو شرادھ کیا جاتا ہے اُسکو اکیڈسٹ شرادھ

کہتے ہیں۔ ان شرادھوں کے ذریعے سے جاننے والی روح کو دو طرح پر
 مدد ہوتی ہے ایک تو اسکو منوسے کوشش کے اجزاء کو از سر نو ترتیب دینے
 میں مدد ملتی ہے۔ یہ ترتیب اس طرح پر ہوتی ہے کہ اس جسم کے کثیف
 اجزاء باہر ہی سطح پر لائے جاتے ہیں تاکہ وہ بہت جلد خارج کیے جا سکیں
 اور دوسرے ان اجزاء کے خارج کرنے میں مدد ہوتی ہے۔ اسوقت
 جو منتر پڑھے جاتے ہیں اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ان
 منتروں کے ذریعے سے ہمارے گرد کے لطیف مادہ میں ایسی لہریں پیدا
 ہوتی ہیں جو پریت کے جسم سے جا لٹکراتے ہیں اور اس طرح پر پریت کا
 جسم جلد شکست ہو جاتا ہے۔ منتر پڑھکر جو باقی ڈالا جاتا ہے اس میں ایک
 مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ایک قسم کی مقناطیسی مدد
 پریت کو اپنا جسم شکست کرنے میں ملتی ہے۔ پریت اپنے اُن عزیزوں
 اور رشتہ داروں کے پاس آتا ہے جو اسکو اس طرح پر مدد دیتے ہیں اور گنکے
 ہمدردانہ خیالات کو اور اس قسم کے کام کو جو وہ روح کو پریت کے
 جسم سے آزاد کرنے کے واسطے کرتے ہیں۔ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور
 اپنے ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ رسم ایک سال تک لایا جاتی ہے۔

ان رسوم کے آخری رسم کا نام پینڈنی کرن ہے۔ اس رسم کے
 ادا ہونے کے بعد پریت اپنے جسم کو چھوڑ کر تریون میں شامل ہوتا ہے
 اور اسکا مسکن تری لوک ہو جاتا ہے۔ اس رسم کے ادا کرنے کا طریقہ
 یہ ہے کہ مٹی کے پیالوں میں پانی اور خوشبودار چیزیں اور تل بھر رکھتے ہیں
 اور پیالوں میں منتر پڑھ کر پانی ڈالتے ہیں اور چونکہ پریت کا منوے کوش
 اس قدر صاف ہو جاتا ہے کہ وہ اور زیادہ لطیف مادہ میں جاسکے اس
 لیے وہ تری لوک میں چلا جاتا ہے یہاں بھی اُسکے عزیز اقارب اور دوست
 و احباب سکود وہو پچا سکتے ہیں جس سے اُسکے منوے کوش کی اور
 زیادہ صفائی ہو سکے۔ یہاں تک کہ اُسکے منوے کوش میں کوئی خیر نہی
 نہ رہ جائے جو اُسکے ساتھ سورگ لوک میں نہ جاسکے۔ مذکورہ بالا رسوم کے
 ادا کرنے کے ساتھ برہمنوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اور دوسرے قسم کی خیرات
 بھی کی جاتی ہے۔ اسکی غرض یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مہلن خاندان کے
 ساتھ ملکر اُس لوح کے واسطے دعا کریں اور اُسکود وہو پچائیں۔ اسوجہ
 سے اصل رکھا گیا ہے کہ ان موقعوں پر پڑھے اور عالم لوگوں کو کھلانا چاہیے
 کیونکہ جو لوگ جاہل ہیں اور موت کے بعد کی حالتوں سے بالکل ناواقف ہیں

وہ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں کو ٹھیک طور سے کام میں نہیں لا
 سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کوئی مشرور نہیں ہو سکتے مہا بھارت میں
 حکم ہے کہ ان موقعوں پر صرف ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جو وید و دھرم
 شاستر پران۔ بھاس اور ودیا کرن کے قواعد کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جو
 شاستروں کے اصولوں پر پورے طور سے عمل کرتے ہیں۔ موکش کی
 ودیا کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور جو ستا وریوگ کے پری ہیں۔ ہوشیار
 آدمی کو چاہیے کہ سزا دھم میں بلانے سے قبل وہ ان برہمنوں کا جنکو
 وہ بلانا چاہتا ہے امتحان لے لے۔ (اوشاس پر د)

شرادھ کے متعلق جو رسم ہیں وہ مذکورہ بالا خیالات پر مبنی ہیں
 علم باطن (گپت ودیا) کے جملہ ماہرین ان خیالات کو صحیح جانتے ہیں
 انکا غرض جیسا اوپر بیان ہوا ہے یہی ہے۔ کہ اُنکے ذریعہ سے پس
 ماندگان اُن رومن کو مدد دیں جو پائین جنھوں نے دوسری دنیا کا غم
 سفر کیا ہے تاکہ وہ سب سورگ لوک میں جلد پہنچ جائیں۔
 یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس دنیا میں ان رومن کو دیکھنے کے

عادی تھے اور امید کرتے تھے کہ مرنے پر انکو بھی اسی قسم کی مدد دی جائیگی۔ اگر مرنے کے بعد انکو امید کی ہوئی مدد نہیں ملیگی۔ تو وہ مغموم اور مایوس ہون گے۔

واضح رہے کہ ہمارے دوست جو دوسری دنیا کو چلے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خیالات اور محسوسات کو جانتے ہیں اور ان پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ پس ہمکو ضرور انکی واجب مدد کرنا چاہیے۔ اور جب ہر پریت لوک سے نکل کر تیری لوک میں پہنچیں گے تو وہ بھی اُسکے عوض میں ہمکو مدد دیں گے۔

نوان باب

ہندو مذہب سائنٹیفک مذہب ہے

(اس باب میں اور بعد کے بابوں میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہندو مذہب کے کل مسائل کی تصدیق زمانہ حال کے سائنس کے تجربات اور مشاہدات سے ہو رہی ہے۔ پس ہندو مذہب و سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ مترجم)

یورپ میں سو لھویں صدی سے جولڈرائی سائنس اور مذہب کے درمیان جیل لہی ہے اُس میں مذہب وزیرِ فرشتہ گستاخا جاتا تھا۔ لیکن حال میں اُس کو ایک وحانی قوت ملی ہے۔ جس کو تھیاسوفی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تھیاسوفی نے اُن اصولوں اور سچائیوں کو بچھڑا دیا ہے۔ جن کو لوگ بھول گئے تھے اور اس طرح پُر اُس نے مذہب کو

طاقت پہونچائی ہے اور سائنس کی آنکھ کھول دی کہ ابھی اُس کو
نئے نئے خطوں میں فتح حاصل کرنا ہے۔ ابتدائی زمانے میں مغرب میں
علم باطن (رگیت و دیا) کے جانتے والوں کو بدنام کیا گیا کہ وہ کافرو
وہو کے باز ہیں اور اُنکو نکال باہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی مذہب محض کتابوں میں رہ گیا۔ جسکو دوسرے انطا
مین یون کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا صرف جسم ہی جسم رہ گیا اور جان نکل
اگئی۔ یہ مردہ مذہب سائنس کے حملوں کو دفع کرنے کی تاب نہ لاسکا
کیونکہ سائنس کے اصول صریحی واقعات پر مبنی تھے اور سائنس اُلے
حقیقت کے دریافت کرنے میں سرگرمی کے ساتھ کوشش کرتے تھے
(اس لیے سائنس میں جان تھی) اس زمانہ میں حکما کا ایک فرقہ پیدا
ہو گیا تھا۔ جو *Deism* کے نام سے مشہور تھا۔ عیسائی لوگ
ان سے نفرت کرتے تھے اور اُنکی ترقی سے ڈرتے تھے۔ اس سے
انھوں نے اپنے یہاں عقیدہ کو عقل پر ترجیح دی اور خیال پھیلایا
کہ مذہب میں عقل اور دلیل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف
اندسے عقیدے کا کام ہے۔ جو بتایا جائے اُسی کو مان لینا چاہیے

کیونکہ اُن کا مذہب مردہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مذہب کے اصولوں کو
 نہیں جانتے تھے اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ وہ عقل کے سوالوں کا
 جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس سے مذہب میں خرابی پیدا ہو جائیگی۔
 اسکے بعد مور لوگوں نے یورپ کو فتح کیا۔ ان سے بھی عیسائی نفرت
 کرتے تھے اس وجہ سے مذکورہ بالا خیالات کو اور بھی تقویت ہوئی۔ لیکن
 ان خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقلمند اور ہوشیار عیسائیوں کے دلوں میں
 عیسائی مذہب کی وقعت جاتی رہی۔ اسکے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں
 ان مظالم کی تکلیف دہ یاد آواز تھی جو مذہب کی آئینہ جاتی تھی۔ سائنس
 نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اور ان مذہبی احکام کے خلاف جن کی نسبت کسب
 چون و چرا کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے جدید دریافت شدہ مسائل
 کی شہرت کرنا شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قسم کے بہت سے مذہبی احکام
 سائنس کے حملہ کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے اور نظروں سے غائب
 ہو گئے لیکن بہت سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم میں تبدیل ہو گئے۔ جو کہ
 پہلے مستند مافی جا رہے تھے، ان کی وقعت رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔
 اُن کے بجائے عالم بالا کے مشاہدات و تجربات سے کام لیا جاتا ہے۔

غرض کہ اب پڑانے زمانے کی تنگ خیالی کے بجائے آزادانہ خیالی پیدا ہو رہی ہے۔ زمانہ حال میں عقل کی فتح ہے اور دنیا کے مختلف مذہبوں سے باوازی بلند یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ان کا قائم رہنا جائز ہے اور یہ کہ وہ اعلیٰ درجہ کی شایستگی اور سائنس کے مطابق عمل کرنے والی قوموں کے خیالات کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عیسائی مذہب کو مغربی ملکوں میں یہ امتحان دینا ہے۔ اور مشرقی ممالک میں ہندو مذہب بودھ مذہب و اسلام کو اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ مذہب کبھی نہیں مرنے والا ہے لیکن مختلف مذاہب مرتے ہیں اور مرنے کے جس مذہب میں یہ قوت نہیں کہ وہ اپنی حالت تبدیل شدہ حالات کے موافق بنا سکے اس میں جان نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک جسم زندہ رہتا ہے اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو کرے اور جب کسی جسم میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے تو اس جسم کو زندہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حال مذہب کا ہے۔ اب تمام بڑے مذہبوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کیا وہ زمانہ حال کے خیالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آیا اس میں سقد طاقت موجود ہے کہ وہ اس کو پارنگ کیلئے اصولوں کا

پابند کرالین۔ اگر انہیں یہ طاقت موجود ہے تو بہتر۔ ورنہ وہ محض سرحدی
 تو دون کا کام دین گے۔ جیسا کہ آسٹریا۔ یونان اور مصر کے مذہب
 نے ہے ہیں۔ اس موقع پر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا عیسائی
 مذہب زندہ مذہب ہے اور وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکتا ہے یا نہیں کیونکہ
 گذشتہ نصف صدی میں اس میں ایسی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آچھ ہوئی
 ہیں جنکی وجہ سے وہ اصول قائم رہ گئے جو پندرہ سو برس کی جنگ
 جدل اور خونریزی کے بعد قائم ہوئے تھے۔ اس موقع پر یہ کہو ذیل کے
 امور پر غور کرنا ہے۔

آریا ہندو مذہب میں یہ طاقت موجود ہے یا نہیں؟ آیا وہ
 ہندوستانی زندگی کا رہنما رہ سکتا ہے جیسا کہ وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں
 برس سے ہے۔ آیا وہ جدید ہندوستان کے واسطے جیسے نئی نئی
 قومیں آگئی ہیں اور جیسے مغربی خیالات سما گئے ہیں۔ قدیم ہندوستان
 کے (جیکہ رشیوں۔ مینوں۔ جوگیوں۔ چھتریوں اور پراو پکار یوں کا
 زمانہ تھا) اصولوں اور سچائیوں کو قائم رکھ سکتا ہے۔ مجبوری پورا
 یقین ہے کہ ہندو مذہب میں یہ طاقت موجود ہے وہ ہندوستانیوں کے

دلون پر قابو حاصل کر سکتا ہے اور مثل سابق کے آئندہ بھی ہندوستانی زندگی کا رہنما قائم رہ سکتا ہے۔ اُسمین خیالات کی تحریک کرنے اور نفسانی جذبات کو روکنے کی طاقت ہے۔ چونکہ اُسکی بنیاد علم اور عقل پر ہے پس اگر عقل میں ترقی ہو تو اُس سے اُسکو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ وہ علم روحانیت میں کمال حاصل کر چکا ہے اس لیے وہ روح کے دقیق سے دقیق سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل (بدھی) کی ترقی اور فتح سے اُسکو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہر قسم کی امید قائم ہو سکتی ہے۔

اب ہم یہ دکھائیں گے کہ ہندو مذہب کے زمانہ سابق کے اصول اور مسائل سے کہاں تک مذکورہ بالا بیانات کی صحت ہوتی ہے۔ ہندو مذہب کی بنیاد علم باطن (گپت و دیا) کے جاننے والوں نے ڈالی تھی۔ یہ لوگ قدرت کے مختلف مظاہر سے اور اُسکے کشیف اور لطیف دنیاؤں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ یہ اعلیٰ قابلیت اور واقفیت کے بزرگ مادی زمین کو اور اُسکے پرے جو لطیف دنیاؤں میں اُنکو اور ساتوں بڑے لوگوں اور اُنکے مختلف باشندوں کو

اس طرح جانتے تھے۔ جس طرح عام لوگ اُن چیزوں کو جانتے ہیں۔
 جو روزمرہ انکی نظروں کے سامنے گذرتی ہیں۔ اس لیے وہ انکا بیان
 صاف صاف اور صراحت کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس مانہ میں بھی
 لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے لطیف جسم یعنی
 سیکھشم شربین کام کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزرگ اس مانہ کے
 معمولی لوگوں کی طرح غلطیاں نہیں کرتے تھے۔ مثال کے لیے
 علم طبقات ارض *Geology* کے جدید دریافت کیے ہوئے
 حالات کو بھیجے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کڑورون برس سے
 قائم ہے اور انسان کی نسل بہت قدیم ہے۔ خیال کیجیے توان فحاش
 ہندو مذہب کے مسائل کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ باوجود بلوریون کے
 اصرار کے کہ زمین اور انسان کی عمر صرف چھ ہزار سال ہے اور اس سے
 ہندو مذہب کی بھی یہی عمر ہے۔ ہندو مذہب اپنے پرانے عقیدوں پر
 قائم رہا اور وہ اس امر کے متعلق یہی تعلیم دیتا رہا کہ یہ سلسلہ لامحدود زمانہ
 سے چلا آتا ہے۔ اسی میں زمانہ کا بیان یوں کیا گیا ہے کہ چار جگ
 ہوتے ہیں جو کڑورون سال کے ہوتے ہیں۔ کھپ چار ارب

تیس کروڑ سال کے ہوتے ہیں۔ اور ظہور کا زمانہ جسکو بہا کا دن کہتے ہیں۔ کستیس پدم دس کھرب چار ارب سال کا ہوتا ہے۔ لارڈ کیلون Lord Kelvin نے پیشتر کیا کہ سورج میں صرف دس کروڑ سال تک گرمی رہ سکتی ہے۔ لیکن اسپر بھی ہندو مذہب اپنے پیرانے عقیدے پر جو اسکو زمانہ گذشتہ کے کامل منجمون سے ملا تھا ٹوٹا رہا۔ اس کے مطابق سورج میں ایک کلپ اور برہما کے ایک دن تک گرمی رہنا چاہیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی ترقی کے ساتھ سورج کی عمر کا زمانہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اب سورج کی عمر لارڈ کیلون Lord Kelvin کی ظاہر کی ہوئی عمر سے پچاس گنی زائد بتائی جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہندو مذہب میں جو زمانہ کے لامحدود ورون کی تعلیم دی گئی تھی۔ وہ صحیح ہے۔ ناوقت لوگ ان اعداد کو سن کر ہنستے تھے۔ لیکن سچ پوچھیے تو علم کی ترقی سے اس معاملہ میں انھیں کی کرکری ہوئی اور ہندو مذہب کے عقیدہ کا جھٹکا بلند ہوا۔

دسوان باب

ہندو مذہب سائنٹفکٹ مذہب ہے

(اس باب میں سائنس کی اصطلاحیں بہت استعمال کی گئی ہیں۔

اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حاصل عام فہم الفاظ میں مختصر طور پر لکھ دیا جائے۔ اس میں بحث یہ ہے کہ آیا وہ طاقت جسکے ذریعہ سے

انسان مختلف کام کرتا ہے اور جسکو جان کہتے ہیں۔ مادی ہے یا روحانی۔

شروع میں سائنس جان کو مادی مانتی تھی اور کہتی تھی کہ انسانی جسم کے

مختلف اعضا جو مختلف کام کرتے ہیں اسی کا نتیجہ جان ہے۔ لیکن

سائنس کے حال کے تجربوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے

جسم کے مختلف اعضا خود نہیں بن گئے۔ بلکہ جو کام وہ اب دیتے ہیں

اس کام کو کرتے کرتے وہ اعضا بنے ہیں۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے

کو کوئی طاقت ایسی ہے جو جسم انسانی کے باہر ہے اور جو کام کرا کے
 انسانی جسم میں مختلف عضابنائی ہے۔ یہ طاقت روح ہے اور یہی وہ
 مختلف کام کراتی ہے جس سے مختلف عضابنتے ہیں۔ پس جان روح کا
 ایک جزو ہے۔ یہی بات ہندو مذہب میں سکھائی گئی ہے۔ (مترجم)
 گذشتہ انیسویں صدی کے پچھلے پچیس سال کے زمانہ میں سائنس
 کی یہ بحث تھی کہ علم روح (Psychology) کی بنیاد علم ترکیب
 اجسام حیوانات و نباتات Physiology پر ہے۔ کیونکہ
 خیال و رجان (جو روح کے کام ہیں) مادہ کی چند خاص ترتیبوں کے
 نتیجے ہیں اور وہ جسمانی حالتوں سے پیدا ہوتے ہیں Karl Vogt
 کا قول ہے ”دماغ سے خیال اُسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح جگر سے
 صفرا پیدا ہوتا ہے۔“ Virchow کا قول ہے ”میرے خیال
 میں Physiology کے ہر معقول استاد کو بشرطیکہ وہ یہ
 مانتا ہو کہ جان شروع سے نہیں ہے بلکہ پیدا کی گئی ہے۔ یہ ماننا پڑیگا
 کہ جان کیمیائی اور طبیعی قوتوں کے حاصل جماع کا نتیجہ ہے Haeckel
 کا بیان ہے کہ جان کا تعلق جسم کے اجزا کی کسی خاص ترتیب سے نہیں ہے

ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جسکو یہ محسوس ہو کہ اُسکا دل خشک ہو
 وہ راماين کے چشمے سے پانی پی کر تر ہو۔ جو شخص کسی عزیز چیز کے
 کھو جانے کی وجہ سے مغموم ہو تو راماين پڑھنے سے اُس کا غم دور
 ہو جائے گا اور اُسکو معلوم ہو گا کہ تمام قدرت اُس کے ساتھ
 ہمدردی کر رہی ہے۔ جس نے بہت محنت کی ہے وہ اُسکو پڑھ کر
 آرام حاصل کرے۔ انسان ہمیشہ کام نہیں کر سکتا ہے اُس کو
 ضرورت ہے کہ ہر سال آرام کرے اور اُن جاری چشموں کے
 پاس جا کر اپنے آپ کو تازہ کرے جنہیں دائمی تازگی کا خزانہ ہے
 یہ چشمے ہمکو بجز اپنی نسل کے گوارے کے اور کہاں مل سکتے ہیں
 یہ اُن متبرک پہاڑوں کی چوٹیوں پر مل سکتے ہیں جہاں سے ایک
 جانب تو گنگا اور انڈس نکلی ہے اور دوسری جانب فارس کے
 دریا بجتے ہیں۔ مغرب میں ہر چیز تنگ ہے۔ یونان ایسا چھوٹا
 ہے کہ اُس میں میرا دم کھٹا ہے۔ *میرا دم اسقدر خشک ہے*
 کہ وہاں میں ہانپنے لگتا ہوں۔ اب ایشیا کی جانب اپنی نظر ڈالتا
 ہوں وہاں محکموں کی ایسی لامحدود نظم ہوتی ہے جو مجھ ہند کے

برابر وسیع ہے۔ یہ ایسی خدائی کتاب ہے جس میں سب سُر ملے ہیں
کوئی چیز کان کو کھٹکتی نہیں ہے یہاں شانتی ہی شانتی ہے اور
اُس لڑائی کے درمیان میں جس کا وہاں ذکر ہے ہلکے بے حد سربلی
آوازیں سنائی پڑتی ہیں۔ ایک لامحدود اخوت (بجھے بدی)
دکھائی پڑتی ہے جو اپنے احاطہ میں ہر ذی روح چیز کو شامل کرتی
ہے۔ ایک سمندر نظر آتا ہے جس میں نہ تہ ہے اور نہ جس کا کنارہ ہے
مگر جو محبت۔ رحم اور شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ مجکو وہ چیز مل گئی جسکی
مجکو تلاش تھی یعنی نیکی کی خلیل۔ اے عظیم الشان نظم اب مجکو اپنے
آغوش میں لے۔ اے دودھ کے سمندر مجکو غوطہ لگانے کی اجازت
دے۔ اس کل نظم کا ابھی حال میں ترجمہ ہوا ہے اب تک اُس کا
کوئی بے ربط حصہ یا کوئی ایسا قصہ جو بعد کو ملا دیا گیا ہو اور جو اُسکے
منشا کے بالکل خلاف ہو پڑے ہو اُس پر اسے قائم کی جاتی تھی لیکن
اب کل کتاب سامنے ہے۔ اُسکی عظمت کو دیکھ کر یہ آسانی سمجھ میں
آتا ہے کہ اُس کا آخری مولف کوئی بھی ہو لیکن وہ ہندوستان
کے نشوونما کا قصہ ہے اور اُس کے دور و دراز زامانوں کا سرمایہ ہے

شاید دو ہزار سال کے عرصہ میں ہندوؤں نے رام این کو ان اشوکوں اور راگوں میں ظاہر کیا جواب اس نظم میں پائے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ دو ہزار سال سے وہ عام فہم ناٹکوں میں پھیل کر دکھائے جاتے تھے اور اب بھی بڑے بڑے قومی تہواروں کے موقعوں پر وہ کھیلے جاتے ہیں۔ جو ذیل کی باتوں کا بھی ذکر ہے۔

وہ محض نظم ہی نظم نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کی بائبل ہے جس میں متبرک روایات کے ساتھ قدرت۔ سوسائٹی۔ فنون ہنرستان کے منظر بہرہ زار۔ جانور اور سال کی تبدیلی مع مختلف موسموں کی بیان لکھنی ہیں جس طرح الیڈیر اے زنی کیجاتی ہے اس طرح اس نظم پر اے زنی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ یونان کی نکتہ چینیوں نے ہومر کی نظموں میں اصلاح دی ہے اور آئین تبدیل بیان کی ہیں لیکن اس نظم میں اس قسم کی کوئی دست اندازی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت یون ملتا ہے کہ آئین ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ ایک ہی قسم کے بیانات دو دو تین تین مرتبہ اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مرتبہ تحریر کئے گئے ہیں۔ اس کا پتہ ان اضافوں

بھی چلتا ہے جو اُس میں مختلف اوقات میں گئے گئے ہیں۔ اس
 نظم میں ہکوا ایسے پُرانے واقعات ملتے ہیں جو ہکوا ہندوستان
 کے ابتدائی زمانہ کا پتہ دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اسکے ایسی چیزیں
 بھی پائی جاتی ہیں جو حال کے زمانہ کی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں ایسی
 مٹھاس اور نزاکت پائی جاتی ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ
 وہ اُٹلی کی چیزیں ہیں اس نظم کی ترتیب میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی
 ہے جو مغرب کے انشا پرداز کی تصنیفوں میں پائی جاتی ہے کسی
 نے اُس کی ترتیب دینے کی تکلیف کو گوارہ نہ کیا۔ ہر شخص کا خیال
 وحدت پر گیا گو اُس میں مختلف واقعات بیان کئے گئے ہیں اور مختلف
 ساخون کا ذکر ہے لیکن یہ سب مل کر ایک ایسی موافقت پیدا کرتے
 ہیں جہاں مختلف درجوں کے کیا بلکہ مختلف قسموں کے بھی راگ مل کر
 ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جنگل اور پہاڑ میں مختلف طرح کے منظر
 دکھائی دیتے ہیں لیکن دیکھنے والا ان مختلف منظروں کو ملا کر مجموعی
 طور سے ایک جنگل یا پہاڑ دیکھتا ہے وہی حال اس نظم کے پڑھنے
 والوں کا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے نیچے چوٹے چوٹے درخت

ننھے ننھے پودے اُگے ہوئے ہیں اور وہ بڑے درخت اُن پر
 اپنے پہول برساتے ہیں اور یہ سبزہ زار جان سے ہر اہر معلوم ہوتا
 ہے۔ بڑے درختوں کے اوپر سیکڑوں رنگ اور قسموں کی چڑیاں
 اُڑ رہی ہیں اور اُن پر بیٹھ کر اپنے پر چُھ پھرتی ہیں۔ لہذا شاخوں پر
 کودتی پھرتی ہیں۔ اور کبھی کبھی خوش اداغزال اُنکے نیچے آجاتے ہیں
 کیا یہ بیان بالکل بے جوڑ اور گڑبڑ ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ چیزیں مختلف
 ہیں لیکن اُنہیں موافقت ہے اس لئے وہ سب مل کر ایک مجموعی
 خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ شام کے وقت جبکہ سورج اپنی تیز روشنی کو
 انگامین ٹھنڈا کرتا ہے۔ جبکہ تمام جانداروں کا شور بند ہو کر سُن ساں کا
 عالم ہو جاتا ہے اس وقت جنگل کے دامن میں مذکورہ بالا زندگی کا منظر
 دکھائی پڑتا ہے جو بظاہر اس قدر مختلف اجزا سے مرکب ہے لیکن وہ
 اجزا شفق کے ٹھنڈے سکون میں اس طرح پر اتفاق کے ساتھ ملے ہوئے
 ہیں کہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور سب مل کر ایک
 راگ گاتے ہیں۔ ایک مشترک راگ پیدا ہوتا ہو۔ یہ را مین ہے۔

اُم شانتی۔ اُم شانتی۔ اُم شانتی

تھیوزوفیکل سوسائٹی کے

متعلق اطلاق عام

غرض تھیوزوفیکل سوسائٹی کے قائم ہونے کی یہ ہے کہ (۱) قائم کیا جائے ایک مرکز یونیورسل برادر اور بڑا انسانیت کا بلا لحاظ رنگ یا نسل یا استری یا پریش کے یعنی ایک مرکز جس پر جمع ہو کر کل انسان یہ سمجھیں کہ ساری نوع انسان کے فائدے ایک ہیں۔

(۲) تحقیقات کرنا۔ اور تحقیقات میں مدد کرنا۔ آریون اوڈ دیگر مشرقی قوموں کے علوم اور مذاہب اور فلسفوں کی اور انکی تحقیقات کے نتائج کو پھیلانا۔

(۴۴) قدرت اور انسان کی مخفی قوتوں کی تحقیقات کرنا اور ان کے نتائج کو پھیلانا۔

یہ سوسائٹی کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیتی۔ نہ کسی فرقہ کے علمی رسم و رواج سے کچھ مطلب رکھتی ہے۔ صرف تحقیقات کرنا اور ہر ایک امر کی آزادانہ بحث کرنا اس کا کام ہے۔ اسے کی آزادی کا اس سوسائٹی کے ممبر کو اختیار ہے۔

اس سوسائٹی کے ممبروں کو کسی استاد یا گرو کی کوئی خاص بات ماننی فرض نہیں ہے اس کا مقولہ یہ ہے کہ ”سچ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے“

ہر ایک مذہب اور ہر ایک ملت کے آدمی اس سوسائٹی میں شامل ہیں اور ہر ایک مذہب اور ہر قسم کے علم کی تحقیقات کرتے ہیں۔ اس سوسائٹی نے بعدِ مدت اس فلسفہ کا ظہور کیا ہے جو مذہب اور دھرم کی علمی بنیاد ثابت کرتا ہے۔ ہر ایک مرد یا عورت جو سوسائٹی کی غرض پورا کرنے میں کسی قسم کی مدد دینا چاہتا ہو اس کا ممبر ہو سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ، قیونر، فیکل سوسائٹی یا کسی براچ

سوسائٹی کے ریزیدنٹ یا جنرل سکرٹری کی طرف تھیموز ایکل
 سوسائٹی اڈیا رنڈارس کے پاس درخواست بھیجی جاتی ہے
 اگر کوئی نابالغ ہو تو وہ باجارت اپنے ولی جائز کے ممبر ہو سکتا ہے
 اور زیادہ حال دریافت سے معلوم ہو سکتا ہے۔

دقمرشرق سے یہ کتابیں مل سکتی ہیں

(محصول خریدار کے ذمے رہیگا)

نام کتاب	نام مصنف یا ترجم	قیمت	نام کتاب	نام مصنف یا ترجم	قیمت
الاسلام	علامہ عباسی	سے	صاحبزادہ ڈیٹھی کلکٹر		۰
تاریخ اسلام	علامہ عباسی	سے	مترجمہ حکیم برہم		سعر
نشر سخن	علامہ عباسی	عام	حکیم برہم		عمر
زادہ	علامہ عباسی	عمر	حکیم برہم		۱۸
المجاہد	علامہ عباسی	عمر	حکیم برہم		۱۸
اکٹ لنگان	مسترحہ دہیادرس	عام	حکیم برہم		۱۲
نمبر ۱۹۱۷ء	بیرٹراٹ لا	عام	حکیم برہم		۱۲
ارشاد	مولوی قاضی سید	۳۲	حکیم برہم		۱۲
ہندوستان	غزیر الدین احمد	۰	حکیم برہم		۱۲
			اقادرت ترجمہ		
			غبطہ الناطق		

حق

المش

منیجر مشرق گورکھپو